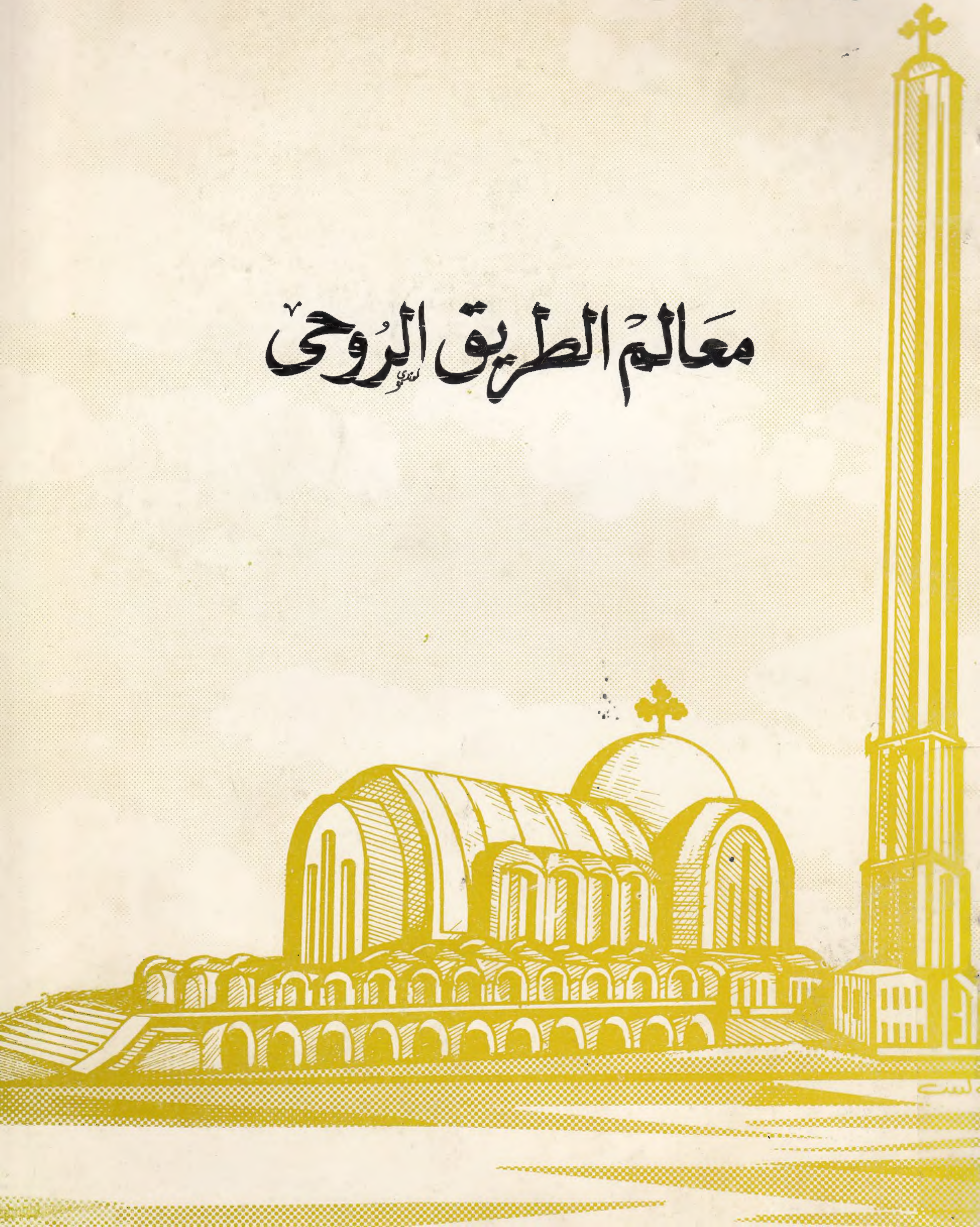

البابا كهنوده الثالث

معالم الطريق الروحي

البابا شنوده الثالث

معالم الطريق الروحي

Characteristics of the Spiritual Way

by H. H. Pope Shenouda 111

3rd Print

Aug. 1994

Cairo

الطبعة الثالثة

أغسطس ١٩٩٤

القاهرة

الكتاب : معالم الطريق الروحي .

المؤلف : قداسة البابا شنودة الثالث .

الطبعة : الثالثة - أغسطس ١٩٩٤

المطبعة : الأنبا رويس (الأوفست) العباسية - القاهرة .

الناشر : الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس .

رقم الإيداع بدار الكتب : ٨١٢٠ / ١٩٨٧ .

قداسة الباشا شيخ نوكة الثالث
بإلهام كبرياءه وكرامته والبركة (١١٧) هـ

مقدمة

من بين مقالات عديدة جداً، ألقيتها في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بدير الأنبا رويس، خلال الستينات والسبعينات، اخترت لك هذه المجموعة لتشرح لك الطريق الروحي، وعلاماته ومعالمه، وكيف تسير فيه...

أولاً: ما هو الهدف الروحي السليم؟ وكيف تثبت فيه.

ثم ينبغي أن تبدأ، وكما تبدأ تستمر.

وبعدها نناقش نقطة البدء، ونعرض كيف أن مخافة الله هي البدء حسب تعليم الكتاب (أم ٩: ١٠). ومخافة الله تدعو إلى السير في الطريق السليم، ولو بالتغصب إلى أن يصل الإنسان إلى عبة الروحيات ومحبة الله...

ثم نعرض بعد ذلك للعمل: العمل الإيجابي، والعمل الداخلي.

وبعد هذا نورد ثلاث مقالات عن الحكمة والافراز، حيث أن الحكمة يجب أن تتخلل كل عمل روحي وتمتزج به.

ثم نتحدث عن عناصر عامة لا يمكن أن يستقيم بدونها العمل الروحي. وهي صفات الجدية، والالتزام، والتدقيق، والأمانة في العلاقة مع الله، وتبدأ بالأمانة في القليل، حتى يقيمنا الله على الكثير.

وكل هذا يقود إلى حياة الانتصار. ولا يمكن أن ينتصر الإنسان في حياته الروحية، إلا إذا انفصل عن كل المجالات الخاطئة. وهنا نكتب لك مقالاً عن (الفصل بين النور والظلمة).

وإذا ما وصل الإنسان إلى قمة العمل الروحي، إنما يصل بالتالي إلى حياة التسليم، وفيها يعيش الإنسان في حياة الشكر الدائم. فكان لابد أن نتحدث عن هذين الموضوعين باعتبارهما من معالم الطريق الروحي.

على أنه من صفات الطريق الروحي في كل ما ذكرناه خاصية ذكرها رب المجد في العظة على الجبل، وهي الدخول من الباب الضيق (متى ٧ : ١٣).

هنا ونسأل ما هي نهاية الطريق الروحي ؟

الطريق الروحي هو رحلة نحو الكمال، الوسيلة فيها هي النمو الروحي الدائم.

وعن هذا الموضوع حدثناك أيضاً في آخر هذا الكتاب، واضفنا إلى ذلك موضوعاً آخر عن عوائق النمو.

اترانا قد شرحنا لك كل ما يتعلق بمعالم الطريق الروحي ؟ كلا بلا شك. فالحديث عنه هو الحديث عن الحياة الروحية كلها.

ولا تزال هناك موضوعات أخرى، أحب أن أضيفها في جزء آخر إن أحببت نعمة الرب وعشنا.

شكوه الثالث

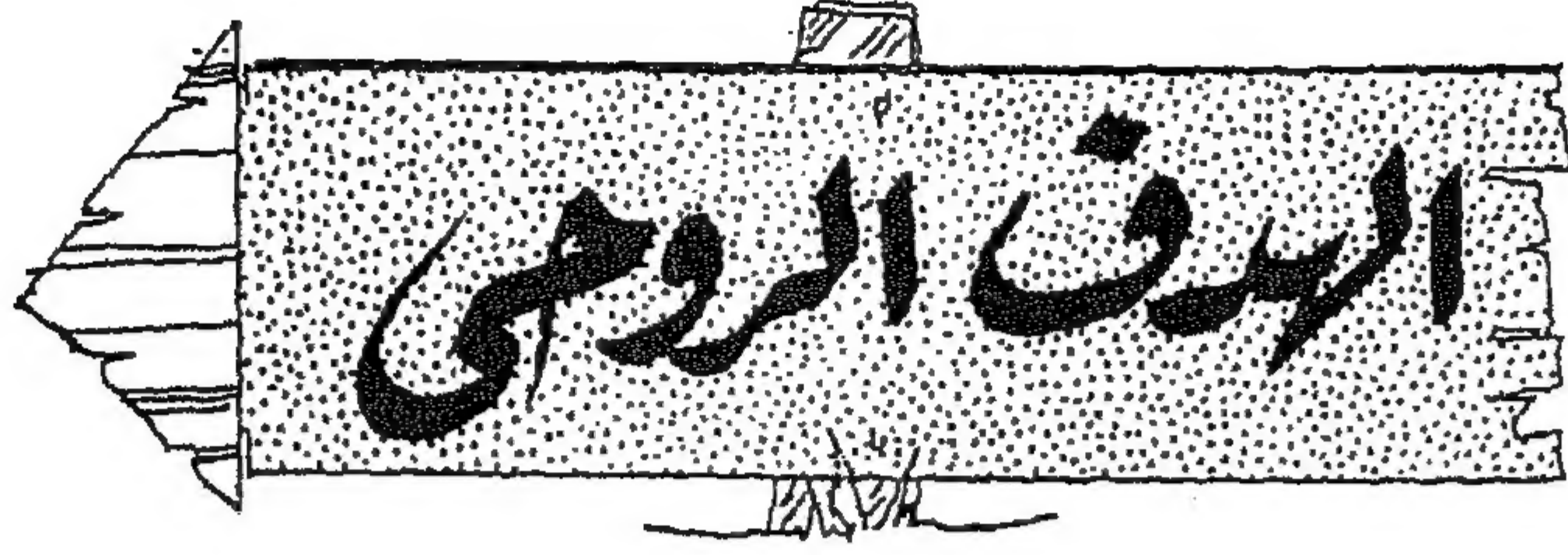
الحديث الروحاني

ثبات الهدف

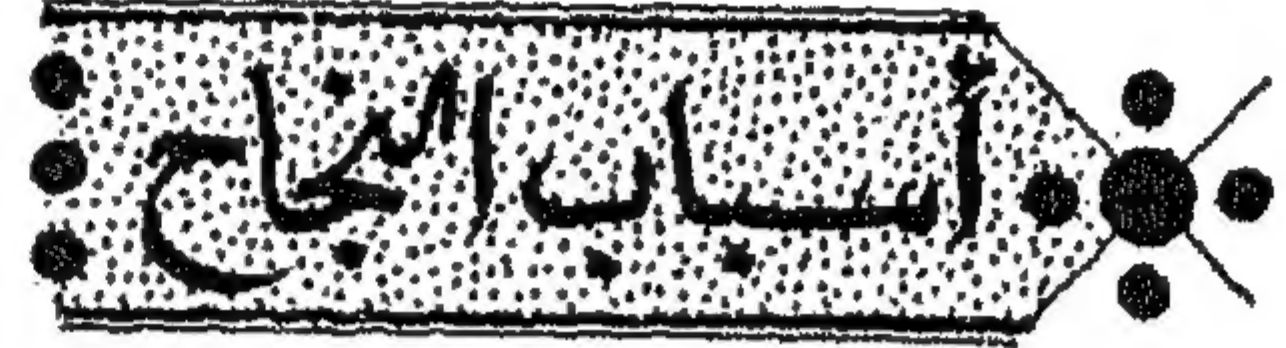
- فائدة ثبات الهدف .
- أمثلة ممن سقطوا .
- أمثلة للتائبين .
- أمثلة من التائبين .
- ثبات الشهداء .

الهدف الروحي

- أسباب النجاح .
- الهدف الوحيد هو الله .
- أهداف زائفة .

أنت يا أخى سائر فى طريق الحياة وأود أن أناقش معك خطة لمسيرتك هذه . ولعل أول سؤال يقابلنا هو: ما هى أسباب نجاح الكثيرين ؟

والإجابة هى أن مقومات النجاح كثيرة . وفى مقدمتها أن الذين نجحوا فى حياتهم ، كانت لهم أهداف قوية وضعوها أمامهم ، واستخدموا كل إمكانياتهم لتحقيقها .

ومحبة الهدف والرغبة فى تحقيقه منحهم حماساً وقوة ونشاطاً وروحاً .

كما منحهم الهدف تركيزاً فى حياتهم وتنظيماً لها . واصبحت كل إمكانياتهم وطاقاتهم : وكذلك كل أعمالهم سائرة فى طريق هذا الهدف فى اتجاه واحد بلا انحراف .

والهدف جعل حياتهم قيمة .

إذ شعروا بأن هناك شيئاً يعيشون من أجله . فاصبحت حياتهم لها لذة .. حياة هادفة لها قيمتها . وكل دقيقة من دقائق حياتهم صار لها ثمن .

وكلما كان الهدف فى الحياة سامياً عالياً ، تكون قيمة الحياة أعظم ، وتكون الحمية فى القلب ناراً متقدة لتحقيقه .

أما الذى يعيش بلا هدف ... فإن حياته تكون مملة وثقيلة عليه ...

حياة لا معنى لها ولا طعم ، ولا اتجاه ولا ثبات . ويكون مقلقاً فى كل طريقه . وغالباً ما ينتابه الملل والضجر فى أحيان كثيرة . ويشعر بأن حياته رخيصة ، وضائعة وتافهة ، يبحث فيها عن وسائل لقتل الوقت ! لأن الوقت لم تعد له قيمة ولا رسالة ...

وكثيراً ما يتساءل هؤلاء : لماذا نحيا ؟ لماذا خلقنا الله ؟
ما معنى الحياة ؟ وما هو غرضها وهدفها ؟ إنهم مساكين . يعيشون ولا يعرفون لماذا
يعيشون ! تجرفهم دوامة الحياة دون أن يشعروا . وإن شعروا : يسألون... إلى أين ؟

أما إن وجدوا لحياتهم هدفاً ، فإن كل هذه الأسئلة تبطل...

هنا ونود أن نبحث أهداف الناس التي تحركهم في الحياة .

لأنه ، حسبما يكون الهدف ، هكذا تتحد الوسيلة التي تقود إليه... البعض هدفه
المال ، أو الوظيفة ، أو اللقب ، أو السلطة : أو السيطرة أو النجاح في العمل . والبعض
شهوته اللذة ، سواء كانت لذة الحواس أو لذة الأكل والشرب ، أو لذة الجسد ، أو لذة
الراحة . والبعض هدفه الزواج والاستقرار في بيت ، أو النجاح في الدراسة .

ولا نستطيع أن نسمى كل هذه أهدافاً . إنما هي رغبات وشهوات .

وإن حسبت أهدافاً ، تكون مجرد أهداف عارضة ، أو مؤقتة ، أو زائلة أو سطحية لا
عمق لها . كما أنها محددة بزمان . وكلها تدخل تحت قول الرب لمراثا « أنت تهتمين
وتضطربين لأجل أمور كثيرة ، والحاجة إلى واحد » (لوقا : ١٠ : ٤١) .

الهدف الوحيد هو الله

الإنسان الروحي هدفه الله . لا غيره . كل هدفه هو أن يسعى إلى الله ،
ويعرفه ويحبه ويعاشره ويثبت فيه . (يكون علاقة معه ، يسكن الله في قلبه ويسكن
هو في قلب الله . ويقول الله في جواب .

« معك لا أريد شيئاً على الأرض » (مز ٧٣ : ٢٥) . وهكذا بالتصاقه بالله ،
يمكنه أن يستغنى عن كل شيء . (لوقا : ١٢ : ٣١) . فالتجرد وإلى الزهد ركنان يختبر الله
ويذوق حلاوة العشرة معه يثق بالشيء في الدنيا باطل وقبض الريح (جا ٢ :
١١) . وكما يقول المثل - النذير - ليس العسل (أم ٢٧ : ٧) . هكذا النفس
الشبعانة بالله تدوس كل شهوات الأرض .

• أهداف زائفة •

ولكن الشيطان لا يعجبه هذا إنه يحول في الأرض يوزع أهدافاً .
و يبذر و يزرع أغراضاً وآمالاً ورغبات وكل ذلك بغية أن يتوه الإنسان عن هدفه
الروحي الوحيد الذي هو الالتصاق بالله ، والاستعداد للأبدية . وبالأهداف العالمية
التي يوزعها الشيطان : يتلظى أهل العالم في جحيم من الرغبات ، لا يمكن أن تشبعهم
إذ أن في داخل كل إنسان جنيناً إلى غير المحدود . وكل ما في العالم محدود ..

وأول هدف يقدمه الشيطان هو الذات ...

فتصير الذات صنماً يعبد الإنسان وتصير ذاته هي محور ومركز كل تفكيره يريد أن
يبني هذه الذات ، ويكبرها ويبنيها ، ويجعلها موضع رضى الكل ومدحهم . وينشغل
بذاته بحيث يهمل كل شيء في سبيلها ، حتى علاقته بالله .

وهكذا تصير الذات منافساً لله ...

تدخل أولاً إلى جوار الله في القلب ثم تتدرج حتى تملك القلب كله ، وتبقى
وحدها فيه ، فيتحول الإنسان إلى عبادة الذات ويظل كل يوم يفكر : ماذا أكون ؟
ومتى أكون ؟ وكيف أكون ؟ وكيف أتطور إلى أكبر وأعظم ... ؟

ويا ليتة يهتم بذاته إهتماماً روحياً ...

إذن لكان يبذل ذاته من أجل الله ومن أجل الآخرين ، ويحيا حياة المحبة التي
تضحى ، وتبذل نفسها فدية عن الآخرين . وحينئذ يجد ذاته ، أعنى الوجود الحقيقي .
يجتهدا في القداسة وفي البر والكمال ، في الله نفسه ... إن بولس الرسول ، من أجل
الحياة مع الله قال « ولا نفسى ثمينة عندي » (أع ٢٠ : ٢٤) . أما الذي يهتم بذاته
بربطها بشهوات العالم فإنه بالتالي :

يجعل شهوات العالم هدفاً له .

وهكذا يضع أمامه طريق العالم الحاضر وأمجاده ، وملأذه ولهوه ، واحلامه وأمانيه ،
وينشغل بكل هذا حتى ما يتفرغ لأبديته . ويبقى مخدراً بشهوات الدنيا ، ما يضيق

منها إلا ساعات الموت ، حينما يتركها كارهاً... ! أما أنت ، فلا يكن لك هذا الفكر ولا هذا الاتجاه ، وإنما :

كل هدف يبعدك عن الله وعن خلاص نفسك اعتبره خدعة من الشيطان وارفضه في حزم ..

وكذلك أرفض كل وسيلة تبعدك عن هدفك الروحي . ولا تسمح مطلقاً بأن تكون ذاتك منافساً لله في قلبك ، ولا تسمح بأن يصير العالم هدفاً . فإن الكتاب يقول إن «العالم يبيد وشهوته معه» (١ يوحنا : ٢ : ١٧) . ويقول أيضاً إن محبة العالم عداوة لله (يع ٤ : ٤) .

إذن راجع منذ الآن كل أهدافك وكل وسائلك ، في ضوء اهتمامك بأبديتك : وفي ضوء هدفك الروحي الذي هو محبة الله ...

إن كل هدف ضد ملكوت الله هو انحراف عن الخط الروحي .

وكل شيء يصطدم بمحبة الله في قلبك ، اتركه مهما تكن قيمته . كما قال القديس بطرس للرب «تركنا كل شيء وتبعناك» (متى ١٩ : ٢٧) .

إن يوسف الصديق خسر حريته حينما بيع كعبد وخسر سمعته حينما ألقى في السجن ، وخسر أبويه وأخوته ووطنه حينما عاش في بلد غريب ... ولكن كان يكفيه وقتذاك ، الله وحده . كان هو هدفه .

الذي هدفه هو الله لا يتأذى إن خسر أى شيء عالمي .

ابراهيم أبو الآباء كان الله هو هدفه لذلك سهل عليه أن يترك أهله وعشيرته ووطنه (تك ١٢ : ١) ويتغرب وهو لا يعلم إلى أين يذهب (عب ١١ : ٨) بل سهل عليه أن يأخذ أبنه ليقدمه محرقة للرب ...

وبولس الرسول سهل عليه أن يترك المركز والسلطة والصلة بالقادة ، إذ لم يكن شيء من هذا هو هدفه ... واستطاع أن يقول «خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ، لكي أربح المسيح» (في ٣ : ٨) . هذا هو هدفه الذي من أجله خسر كل شيء ، دون أن يحزن .

ودانيال النبی : لم يأبه بالقصر الملكي ، ولا بالوظائف ، ولا بكل أطايب الملك ، ولم يأبه حتى بحياته إذ القى في جب الأسود ، إذ كان له هدف واحد تضاعل أمامه كل شيء ...

إن الذي هدفه هو الله لا يجعل حتى الأمور الروحية هدفاً له !

البعض قد يجعل الصلاة هدفاً له ، فيصلي ليس من أجل محبته لله ، وإنما لكي يكون رجل صلاة ! ويهتم بالدراسة اللاهوتية كهدف ، لا لكي يعرف الله فيثبت فيه ، وإنما لكي يصير من علماء اللاهوت ، يعطيه العلم شهرة ومكانة وعظمة ! وهكذا ، أيضاً ، قد يتحول الصوم إلى هدف ، ويتحول كل عمل روحي إلى هدف ، يعمل الإنسان لكي يرضى عن نفسه ، أو لكي يرضى الناس عنه !!

بينما كل هذه وسائط وليست أهدافاً . فالهدف هو الله .

الصلاة والصوم والمعرفة : وكذلك التأمل والقراءة ، كل هذه هي مجرد وسائل توصلك إلى هدفك الوحيد الذي هو الله ومحبته . والارتباط به . فإن جعلتها هدفاً تكون قد قصدها لذاتها ... وقد تتقدم فيها ، وتكون بعيداً عن الله الذي قال « هذا الشعب يكرمني بشفتيه . أما قلبه فمبتعد عني بعيداً » (متى ١٥ : ٨) .

وقد تصبح الرهينة والتكريس هدفاً !

ولكن الرهينة هي مجرد وسيلة توصل إلى الله . ولذلك عرفوها بأنها - الانحلال من الكل للارتباط بالواحد - فإن تحولت إلى هدف ، تحولت الوحدة إلى هدف ، والصمت إلى هدف فما أسهل أن تكسر وصايا الله من أجلها !

فيتخاصم الراهب مع الدير من أجل حياة الوحدة . يعيش كمتوحد دون أن تكون له فضائل الوحدة ، ودون أن ينمو في محبة الله . وفي هذا قال ماراسحق « هناك من يجلس خمسين سنة في القلاية ، وهو لا يعرف طريقة الجلوس في القلاية » .

والبعض قد يجعل الإصلاح هدفاً ...

وبسبب الإصلاح يثور ويتخاصم : ويدين الآخرين ويشهر بهم ، ويفقد محبته

للناس ، ويفقد هدوءه وسلامه ويشتم ويسب ، ويحتد ويصخب ، ويتحول إلى قنبلة متفجرة تقذف شظاياها في كل مكان . وفي كل ذلك تبحث عن علاقته بالله ، فلا تجدها . لقد أصبح -إصلاحاً- بدون الله وبدون محبة وصارت غيرة بلا تدين !

وهكذا أيضاً في الخدمة :

كثيرون بدأوا بالخدمة .. وانتهوا بأنفسهم !

بدأوا بالسعى إلى مجد الله ، وانتهوا بمجد أنفسهم ! بدأوا الخدمة وهدفهم هو الله . ثم وضعوا الخدمة إلى جوار الله : وأحياناً قبله . ثم تركزوا في الخدمة وصارت لهم هدفاً ونسوا الله . ثم بحثوا عن نجاح الخدمة . ثم صار نجاح الخدمة هو نجاحهم الشخصي . وانتهوا إلى الذات وإذا وصلوا إلى هذا ، تحولت الخدمة إلى مجال للسيطرة والظهور ، وأصبحت مجرد نشاط واستخدام للطاقة وربما أصبحت وسائلها بعيدة عن الله تماماً ، فيها الذكاء والحيلة والدهاء . وضاع الهدف الروحي الذي هو الله !

أما أنت ففي كل عمل روحي ، قل مع داود النبي :

جعلت الرب أمامي في كل حين :

وليكن الله هو هدفك الوحيد . أنت من أجله تخدم . وإذا تعارضت الخدمة مع الله ، اتركها . لأنه ما أسهل على الشيطان أن يتيهك حتى في داخل الكنيسة . وتذكر إن الابن الضال الكبير ابتعد عن محبة أبيه وهو في صميم الخدمة « يخدمه سنين هذا عددها » (لوقا ١٥ : ٢٥ - ٣٢) .

لذلك كله فإن الله يسألك أين أنا في وسط أهدافك ؟

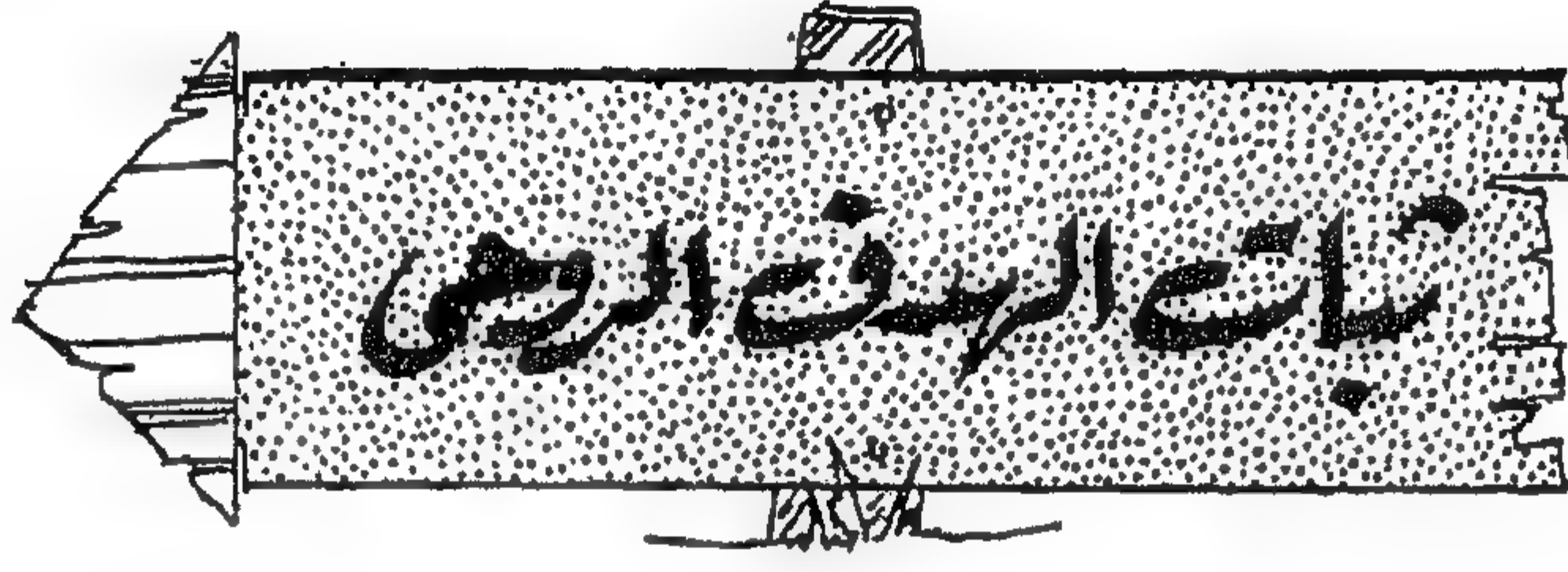
أجب عن هذا السؤال بصراحة كاملة : هل الله هو أحد أهدافك ؟ أم هو الهدف الأول ؟ أم الهدف الوحيد ؟ أم أنه ليس هدفاً على الإطلاق ؟ أم تضعه في آخر القائمة : قد تتذكره أحياناً ، وقد لا تتذكره ! أم أن الله قد تحول في نظرك إلى مجرد وسيلة لتحقيق أهدافك ! وإن لم يحققها لك : تغضب منه وتثور ، وقد تقطع صلتك به .

هل تحب الله كما أحبك ؟

وهل قلبك كله له ؟ أم هناك أهداف جانبية إلى جوار الله ، تسعى أن تكون هي الأصل ؟

هل تفكر في أبديتك - وقبل أن تصل إلى أحضان القديسين ، تصل إلى أحضان الله ؟

حسبما يكون هدفك هكذا تكون حياتك وهكذا تكون وسائلك . فراجع نفسك ...

الإنسان الروحي هو شخص مستقر في هدفه وفي وسائله . له هدف واضح ثابت لا يتغير . وقد ركز كل اهتمامه بهذا الهدف . وأصبح يتجه نحوه على الدوام ، بكل طاقاته وكل رغباته ، لا يتحول عنه . وكل وسائله توصل إليه . إنه مثل سهم البوصلة يتجه دائماً في اتجاه واحد مهما حركت وضعه أو موضعه .

إنه إنسان راسخ ثابت لا تغيره تطورات الأيام والظروف الخارجية .

وقد صدق ذلك الأديب الروحي حينما قال عن الرجل الحق إنه [يتطور دون أن يتغير . ويكبر دون أن يتكبر . ويحتفظ بثباته في وثباته] . أما الإنسان الضعيف فإنه متزعزع : خبراته في الحياة ، وصدماته وتجاربه وضيقاته وظروفه ، تجعله يغير خط مسيرته ويتحول عنها . وقد يتحول نتيجة لاغراءات أو لمخاوف ، أو لدنيا قد تفتحت أمامه ...

وهكذا كثيرون بدأوا بالروح ، وكمّلوا بالجسد . بدأوا بالله وكمّلوا بالعالم .

كم من أناس عرفناهم ، وكان يبدو أن لهم هدفاً روحياً وحالياً لا وجود له ولا لهم ، دوامة العالم جرفتهم وجرفت روحياتهم ، فساروا مع التيار... وليس في جيلنا فقط ، بل إن الكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة عجيبة من شخصيات بدأت ولم تكمل . أو أن هدفها انحرف في الطريق ولم تثبت عليه . ولعل من أمثلة هؤلاء ديماس مساعد

بولس الرسول الذى قال عنه :

« ديماس تركنى لأنه أحب العالم الحاضر » (٢تى ٤ : ١٠) .

والذى حدث لديماس ، حدث أيضاً لكثيرين قال عنهم القديس بولس الرسول فى رسالته إلى أهل فيلبى « لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مراراً ، والآن أذكرهم أيضاً باكياً ، وهم أعداء صليب المسيح . الذين نهايتهم الهلاك ... ومجدهم فى خزيهم ، الذين يفتكرون فى الأراضيات » (فى ٣ : ١٨ ، ١٩) .
كل هؤلاء كانوا أصدقاء الرسول العظيم ، وكان لهم ماضٍ مجيد فى الخدمة .

كان لهم هدف روحى عاشوا به فترة ، ولم يثبتوا عليه ربما لأن أشياء أخرى دخلت قلوبهم إلى جوار الله . وبمرور الوقت سيطرت عليهم . وربما أرادوا أن يجمعوا بين الله والعالم فى نفس الوقت . ويعيشوا مع سارة وهاجر فى نفس البيت . أو مثل لوط البار الذى أراد أن يجمع بين محبة الله ومحبة الأرض المعشبة فى سادوم .

إن شمشون بدأ حياته كمنذر للرب ، وكان روح الرب هو الذى يحركه (قض ١٣ : ٢٥) . ثم ماذا بعد ؟

دخلت رغبات إلى قلب شمشون بجوار الرب ، ففارقه الرب (قض ١٦ : ٢٠) .
لا يكفى إذن أن يكون هدفك هو الرب . إنما يجب أن تظل محتفظاً بهذا الهدف . ولا تسمح لأهداف أخرى أن تدخل إليك ، لأنك لن تستطيع أن تجمع بين نذرك ودليلة فى آن واحد ، مهما ظننت نفسك حكيماً .

هوذا سليمان أحكم أهل الأرض يعطينا نفسه مثلاً : لقد بدأ بهدف روحى ، ما فى ذلك شك . وتراءى له الله مرتين ، ووهبه الحكمة . ومع ذلك أراد أن يجمع بين الله والمتعة ففشل . وفقد هدفه الروحى وسقط (١مل ١١) ...

سليمان الحكيم يسقط ؟ . يا للأساسة ... كل ذلك لأن الهدف تغير ، أو دخلت إلى جواره أهداف أخرى ، فجرفته . أما الذين ثبتوا على هدفهم ، فقد استمروا سائرين فى ثبات نحو الله .

انظر إلى مياه الطوفان ، ماذا فعلت . وتعلم منها درساً ...

مياه الطوفان غطت الأرض كلها . حتى أن القمم العالية أيضاً غطتها المياه . أما الفلك فلم تؤذه المياه في شيء ، بل سار فوقها ، لأن هدفه هو الله . ولا شك أن الله كان داخله ، يحفظه ويقوده ... حقاً إن الهدف الصالح يعطي حياة وحيوية وقدرة على السير في اتجاه الله . كما يعطي قدرة على مقاومة كل التيارات المضادة وصاحب الهدف الثابت لا تجذبه التيارات المضادة ، لأن ارادته ثابتة فيه .

إن سمكة صغيرة جداً تستطيع أن تقاوم التيار ، وتستمر في مسيرتها ، لأن فيها حياة ، وفيها ارادة تحركها بينما كتلة ضخمة من الخشب ، يجذبها التيار حيثما يشاء . لأنها بلا حياة وبلا هدف ...

لقد خرج بنو اسرائيل من عبودية فرعون ، ونجوا من الملاك المهلك ، وعبروا البحر الأحمر . وكانت بداءة طيبة ولكن لم يكن لهم هدف روى ثابت ، فهلكوا في برية سيناء ، على الرغم من أنهم كانوا يقتاتون بالمن والسلوى وسحابة الله كانت تظللهم . ربما هدفهم كان ذاتهم وكيف ينجون ، وليس الله وكيف يعيشون معه . لذلك قادتهم الذات إلى الشهوات فتدهروا على الله ، خرجوا بأجسادهم من عبودية فرعون ، ولكن كانت هناك عبودية أخرى داخلهم لم يخرجوا منها ... فهلكوا ..

كان الهدف السليم عند موسى النبي وليس عند بنى اسرائيل .

فلم يستطيعوا أن يستمروا في مسيرتهم معه ، على الرغم من كل العبادات الطقسية التي كانوا يقدمونها . إن القلب ، الذي لا يعطي ذاته لله عطية كاملة حقيقية بهدف سليم ، ما أسهل عليه أن يكسر كل عهد يبرمه مع الله فلا يحافظ على عهوده ، ولا على وعوده ، وينحرف إلى أهداف سطحية تافهة لا تغنيه شيئاً ...

وبنفس الوضع خرجت امرأة لوط من سادوم . وقلبها لا يزال فيها . لم يكن خروجها من أرض الخطية خروجاً حقيقياً من القلب ، ولم يكن من أجل الله . كانت يدها في يد الملاك الذي أقتادها إلى خارج المدينة المحترقة مع أسرتها . أما قلبها فكان يحترق شوقاً إلى ما هو داخل المدينة ... عجيبة هذه المرأة . لم تهلك داخل سدوم ، إنما بعد أن خرجت منها . وهكذا هلكت وتحولت إلى عمود ملح .

صار موتها ملحاً للعالم ، أى درساً روحياً في خطورة النظرة إلى الوراثة ..

الذى له هدف حقيقى ثابت فى الله ، لا ينظر مطلقاً إلى الوراء أثناء سيره مع الله ، وإلا تعرض لتوبيخ إيليا النبى الذى قال «حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ . إن كان الله هو الله فاتبعوه . وإن كان هو البعل فاتبعوه» (١مل ١٨ : ٢١) .

إن كان هدفك هو الله ، فلا تكن ذا قلبين ، ولا تكن متردداً .

مشكلة يهوذا الأسخريوطى كانت هذه : يجلس مع السيد المسيح على مائدة واحدة ، ويأكل معه من نفس الصحفة . وفى نفس الوقت كان يتفق ضده مع شيوخ اليهود وقادتهم . فكان [تلميذاً] للرب بلا هدف . يقبل السيد ويسلمه إلى أعدائه فى نفس الوقت . عاش المسكين بلا هدف . فكانت حياته ثقلاً عليه وعلى الجميع ، فهلك .

إن نيقوديموس بعد أن عرف الرب معرفة حقة ، لم يستطع أن يستمر صديقاً له وعضواً فى مجمع السنهدريم فى نفس الوقت ...

حنانيا وسفيرة أرادا أن يجمعا الهدفين معاً ، فلم يستطيعا ، وهلكا ...

أرادا الاحتفاظ ببعض المال حراماً . بينما يظهران أمام الجميع كعضوين فى جماعة أولاد الله الذين يضعون كل أموالهم عند أقدام الرسل . فلا كسبا المال ، ولا كسبا عضوية الكنيسة . لم يكن لهما الهدف الروحى النقى الثابت الذى لا يعرج بين الفرقتين ...

صورتهم تشبه صورة بيلاطس ، الذى أراد ارضاء ضميره وارضاء اليهود فى نفس الوقت . ولما فشل غسل يديه بالماء ، دون أن يغسل قلبه من الداخل .

كان الشاب الغنى يريد أن يجمع الهدفين معاً . وإذ كشفه فاحص القلوب . مضى حزيناً .

إنه يسأل عن الحياة الأبدية وكيفية الوصول إليها ، كأنه صاحب هدف صالح يسعى إليه . أما قلبه فكان يحب العالم الحاضر ، على الرغم من أنه حفظ الوصايا منذ حدثته ... (متى ١٩ : ١٦ - ٢٢) . وإذ كشف له الرب الداء الذى فيه ، ودعاه إلى أن يكون صاحب هدف واحد ، ويتخلى عن الآخر ... مضى حزيناً .

وسيمضى حزيناً مثله كل من يحاول أن يضع إلى جوار الله هدفاً آخر.

كثيرون يقولون إن الله هو هدفهم ، وفي نفس الوقت يريدون أن يدخلوا من الباب الواسع . والباب الواسع لا يوصل إلى الله مطلقاً ، لأنه «بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله» (أع ١٤ : ٢٢) .

والذين يجعلون الله هدفهم ، ينبغي أن يتألموا من أجله ، ويبدلوا ذواتهم من أجله ، عالمين أن تعبهم ليس باطلاً في الرب ، وكما قال الكتاب «كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعب» (١ كو ٢ : ٨) .

هؤلاء استقروا على هدفهم الروحي ، بكل ثبات لا يغيرونه .

لقد أختاروا الله هدفاً لهم ، بغير ندم ولا تردد ، وبغير إعادة تفكير ، وبغير النظر إلى الوراء . لم يعودوا يفحصون الأمر من جديد ، أو يتساومون مع الشيطان . إن خط حياتهم واضح أمامهم لا يتغير . استقروا عليه منذ زمان ، ولم يعد موضوع نقاش . وكما قال القديس بولس الرسول :

«إذن يا أخوتي الأحباء . كونوا راسخين غير متزعزعين ، مكثرين في عمل الرب كل حين . عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب» (١ كو ١٥ : ٥٨) .

إنهم لا يعيشون حياة صراع بين الخير والشر ، أو بين الله والعالم .

فالصراع يعنى عدم استقرار . أما هؤلاء ، فلهم خط واضح لا تردد فيه ، ولا انحراف عنه يميناً ولا يسرة . يسيرون بقلب ثابت ، وبنظر ثابت موجه إلى الهدف . ولم تعد لهم شهوات أخرى تتعارض مع محبة الله . بل إن الله صار هو شهوتهم الوحيدة التي تملأ قلبهم تماماً ولا يبقى فيه شيء لغيرها .

وسنضرب أمثلة لهؤلاء الثابتين :

إن قصص الثابتين تعطينا فكرة عن الثبات في الهدف الروحي .

هؤلاء تركوا حياة الخطية إلى الأبد ، وما عادوا يرجعون إليها مرة أخرى . ولم نسمع مطلقاً أن القديس أوغسطينوس عاد إلى حياة الخطية بعد توبته ، ولا عاد

القديس موسى الأسود إلى ما كان عليه أولاً . ولم نسمع أن القديسة مريم القبطية أو القديسة بيلاجية عادتا إلى الخطية بعد توبتهما .

فهؤلاء بعد أن صار الله هدفاً لهم تغيرت حياتهم تماماً بلا أية ردة أو رجعة أو أية نظرة إلى الوراء .

إنما أستأصلوا الخطية تماماً من قلوبهم .

تماماً في جدية كاملة ، وفي أمانة عجيبة لله الذى اختاروه . مثل الذى يجرى عملية لاستئصال سرطان ، ويتخلص منه كله . لأنه لو استأصل الكل ، وبقي ولو شيء مثل شعرة ، سيعود ويتضخم ويصير أسوأ مما كان ... ولهذا فإن الذى يقول إنه تاب ، وهو لا يزال يقع ويقوم ، ويقع ويقوم ، هذا لم يتب بعد ، وهدفه ليس واضحاً أمام عينيه . وكما يقول الشاعر:

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه

إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

إن التوبة ليست مجرد أجازة [عطلة] من الخطية بحيث يمكن أن يعود الإنسان إليها مرة أخرى . إنما هى قطع كل صلة بها إلى الأبد ، بكل تصميم ، وبكل حب ، له . وكما قال أحد القديسين فى تعريف التوبة إنها [استبدال شهوة بشهوة] أى أن شهوة الإنسان بالنسبة إلى العالم تنتهى ، لتحل محلها شهوة الحياة مع الله ، وتصبح هدف الإنسان من حياته . وبهذا تحول أولئك الخطاة ليس فقط إلى تائبين وإنما صاروا قديسين .

ساروا فى تصميم شديد لدرجة تنفيذ قول الرب : إن أعثرتك عينك فاقلعها والحقها عنك ... وإن أعثرتك يدك اليمنى فاقطعها والحقها عنك (متى ٥ : ٢٩ : ٣٠) .

مثال آخر فى التصميم على الهدف الروحى : سلوك الشهداء .

كان هدفهم الوحيد هو الله والحياة معه فى الأبدية السعيدة ، لذلك ساروا وراءه بكل قلوبهم حتى إلى الموت ولم يبالوا باغراءات ولا بتعذيب . ولم يستطع شيء من كل هذا يحول قلوبهم الثابتة فى الرب . كما قال بولس الرسول « من سيفصلنا عن

محبة المسيح ؟ ... إننى متيقن أنه لا موت ولا حياة.. ولا أمور حاضرة ولا مستقبله ، ولا علو ولا عمق ، ولا خليقة أخرى ، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع ربنا » (روم ٨ : ٣٥ - ٣٩) .

مثال آخر للتصميم على الهدف الروحى ، هو الدعوة الإلهية .

ابراهيم أبو الآباء ، لما دعاه الرب أن يترك وطنه وأهله وعشيرته ، ويمضى إلى الجبل الذى يريه ، لم يتردد بل خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب (عب ١١ : ٨) لم تكن الأرض ولا العشيرة هى هدفه ، إنما هدفه هو الله الذى من أجله يترك كل شىء ...

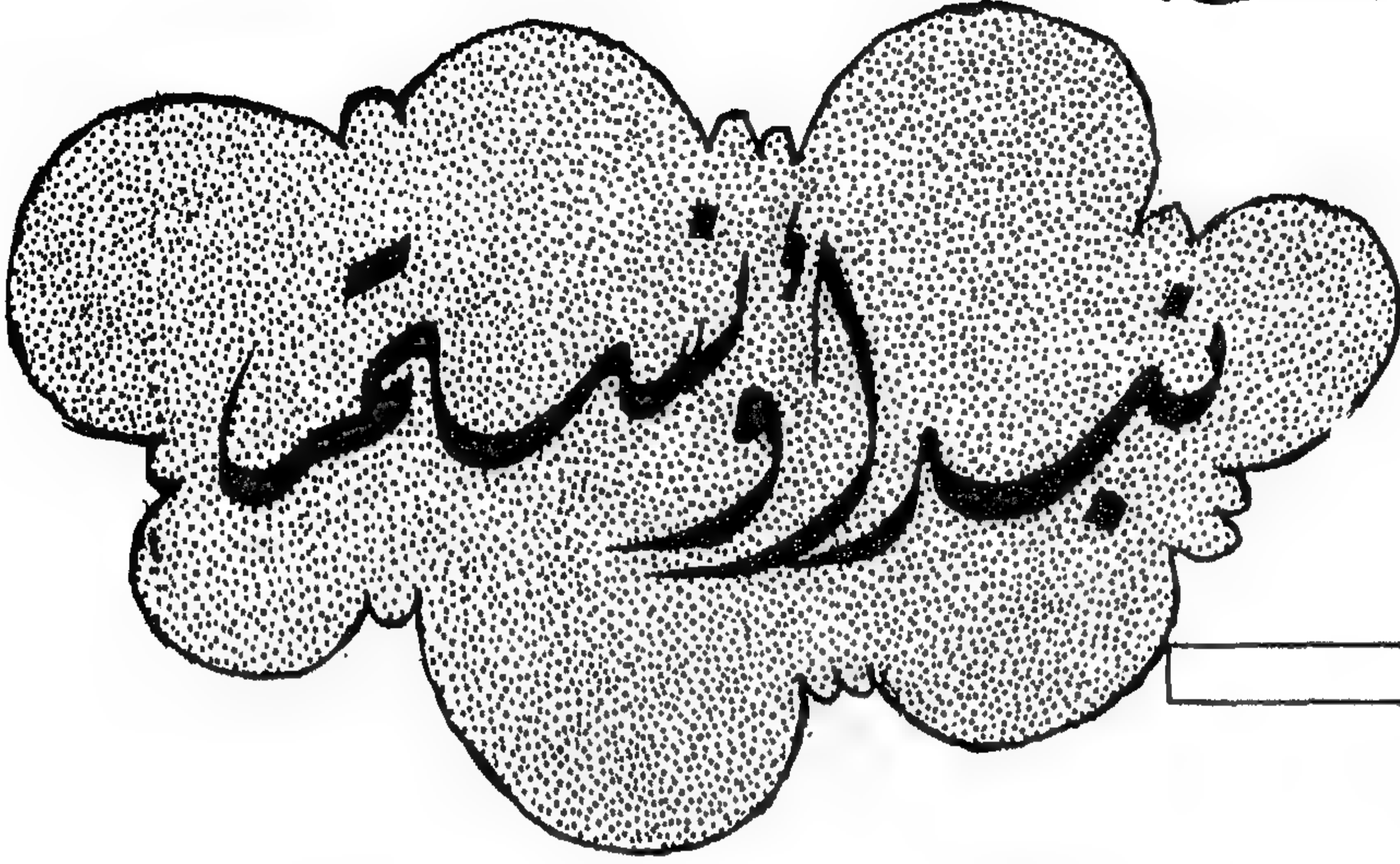
كذلك لما أمره الرب أن يقدم ابنه وحيدته ذبيحة ، لم يتردد مطلقاً ، ولم يفكر ، ولم يدخل فى صراع داخلى . إنما بكر صباحاً جداً وأخذ ابنه ، ومعه الحطب والنار والسكين . لم يكن الابن هو هدفه ، وإنما الله هو الهدف .

وكذلك قال بولس الرسول « لما سر الله الذى افرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته ... للوقت لم استشر لحماً ولا دماً ، ولا صعدت إلى اورشليم إلى الرسل الذين كانوا قبلى » (غل ١ : ١٥ - ١٧) ..

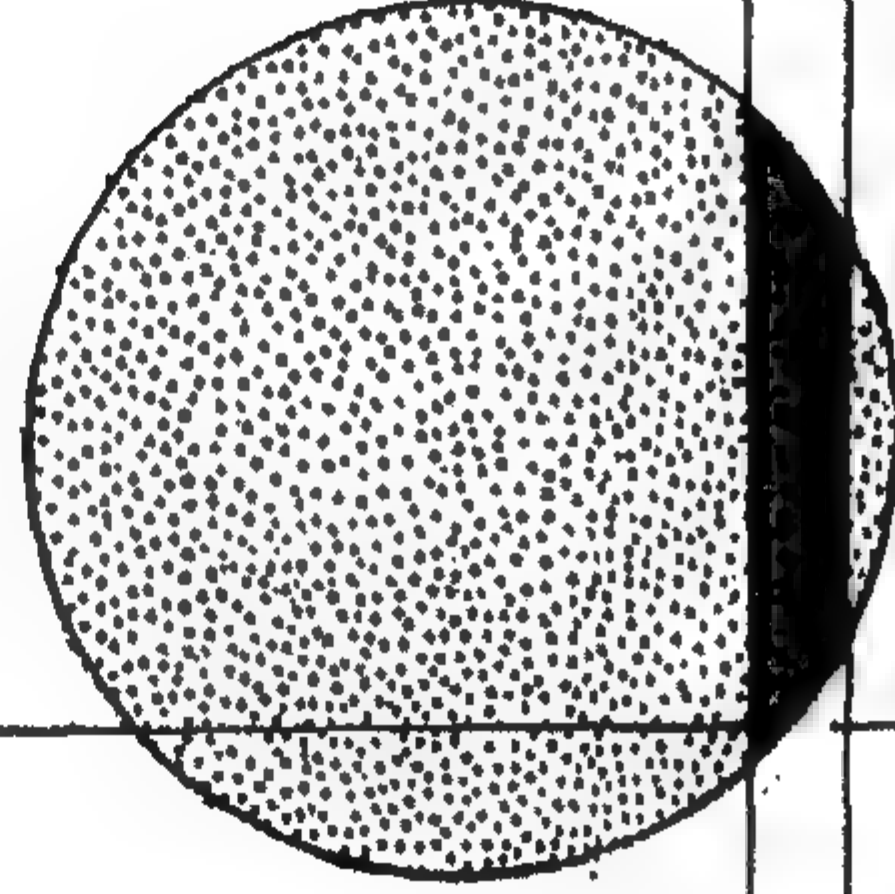
إن الهدف الإلهى يحتاج إلى تصميم .

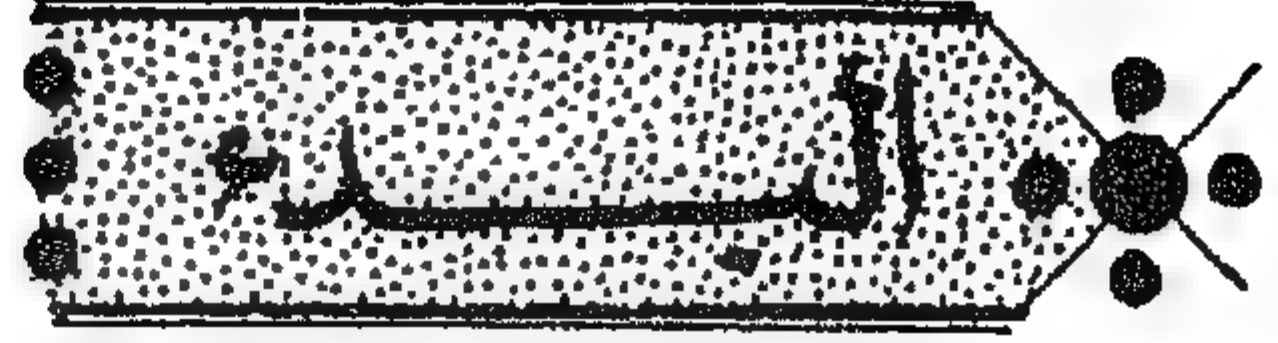
فالشيطان إذا وجد فىنا ارادة مترددة غير حازمة فى علاقتنا مع الله ، ارادة زئبقية تتموج ولا تثبت على حال يعرف أن عودنا طرى ، يمكنه أن يحصره ويعصره . فلنكن راسخين فى محبتنا لله . ولا نضع هدفاً إلى جواره ... له المجد من الآن وإلى الأبد آمين .

الفصل الثاني :

تبدأ وتستمر .
البداء .
المهم أن تستمر .
نهاية السيرة .
اختبر الحروب .
ليس له أصل .
الاصلاح الداخلي .

المهم أن يبدأ الإنسان الطريق ، يبدأ علاقة مع الله .

كثيرون لم يبدأوا . حياتهم في غربة عن الله . يعيشون حياة علمانية بحتة ، وقد شغلتهم أمور العالم المادية ، أو شهوات الجسد ، أو مسئوليات الحياة المتنوعة . ولم يعرفوا طريقهم بعد إلى الروحيات ، ولم يفكروا في ذلك مجرد تفكير . إنهم في متاهة ، أو في دوامة ، أو في غفوية ، لم يخطر على بالهم الاهتمام بأبديتهم .

فإن بدأوا يهتمون بالأبدية ، تكون هذه نقطة تحول أساسية .

تختلف أسباب البدء من شخص لآخر: ربما أحدهم تأثر بعظة ، أو قراءة كتاب ، أو قدوة صالحة ، أو تأثر بشخص روحي ، أو قد تكون نقطة البدء هي رد فعل لحادث أو كارثة ، أو مرض ، أو موت أحد الأحباء... أو أى عمل من أعمال النعمة أيقظ ضميره وحول فكره إلى الله .

أوربما شخص روحي ، ففكر في علاقة جادة مع الله ، في مناسبة معينة...

جلس مع نفسه مثلاً في مناسبة بدء عام جديد ، أو في استقباله سنة جديدة من سنى حياته ، أو في أية مناسبة تاريخية في حياته... وأراد أن يبدأ خطأ روحياً جديداً ، وعلاقة مع الله أكثر جدية وفاعلية...

البدء إذن يمكن أن يحدث ، بافتقاد من عمل النعمة .

وقد يكون الإنسان فيه ، في حماس شديد ، وفي حرارة روحية ، وفي عزم وتصميم . وقد يستمر على هذا أياماً ، وقد تطول الفترة ، ثم يفتر ، أو يرجع إلى الوراء ، ولا يكمل ما بدأ به... وتبرد محبته الأولى (رؤى ٢ : ٤) .

إذن ليس المهم فقط أن يبدأ الإنسان ، بل بالأكثر أن يستمر .

المهم أن تستمر

هناك أشخاص يعترفون ويتناولون. وفي يوم التناول يكونون في حالة روحية ممتازة. وقد بدأوا من جديد حياة التوبة، في قوة وحماس. ولكنهم للأسف لا يستمرون، بل تمر الأيام، وإذ بهم قد رجعوا إلى حالتهم القديمة، فيما قبل التوبة!

المشكلة إذن هي مشكلة الاستمرار في التوبة.

ما أسهل أن يحيا إنسان في حياة القداسة لمدة يوم كامل. ولكنه لا يستمر! وقد يبدأ شخص تدريباً روحياً. يقول مثلاً «سأدرب نفسي على الصمت حتى أتفادي أخطاء اللسان»... ويصمت يوماً أو يومين، ولا يخطيء بلسانه. ولكنه لا يمكنه أن يستمر في التدريب...

حسن أن تكون هناك بداية طيبة. إنما المهم أن تستمر.

خذوا مثلاً: القديس بطرس الرسول. في وقت من الأوقات كان يشتعل حماساً لأجل الرب، وهو يقول «وإن شكّ فيك الجميع، فأنا لا أشك... ولو اضطرت أن أموت معك، لا أنكر» (متى ٢٦: ٢٩، ٣١)... كلام جميل. وفعلاً سار مع الرب، وتحمس وقطع أذن العبد (متى ٢٦: ٥١)... ولكن هذا الحماس لم يستمر. فعاد وأنكر، وسب ولعن، وقال: لا أعرف الرجل (متى ٢٦: ٧٤).

مثال آخر: الإنسان الذي ينذر نذراً.

أثناء النذر، يفعل ذلك بكل عاطفته، ويكون مستعداً تماماً للوفاء... ولكنه لا يلبث فيما بعد أن يراجع فكره، وإما أن يتأخر في الوفاء بالنذر، أو يشعر به ثقيلًا عليه، أو يتفاوض إن كان يمكن أن يغيره...!

كذلك كل من يتعهد عهداً أمام الرب...

وبخاصة في بدء الحماس الروحي والحرارة الروحية، أو في بدء التوبة، أو في بدء

التدريب الروحية . ولكن الحماس لا يستمر . واسأل في ذلك الذين في وقت من الأوقات تعهدوا بأمور كانت فوق مستواهم ... ومنهم من نذر البتولية ، ومن نذر الرهبنة ، ومن تعهد إن ماتت زوجته ، لا يأخذ غيرها ... إنه حماس لا يستمر ...

كان الأولى أن يُقدم إلى الله كربة أو صلاة ، وليس كتعهد أو نذر ... !

وكثير ما نخطئ ثم نقول : إن الله قد قبل توبة أوغسطينوس وموسى الأسود ومريم القبطية وبيلاجية ... ! هذا صحيح . ولكن النصف الثاني من الحقيقة أن كل هؤلاء حينما تابوا ، لم يرجعوا إلى الخطية مرة أخرى ، بل استمروا في توبتهم ، وظلوا يرتفعون كل يوم درجة جديدة في سلم الفضيلة فهل أنت كذلك في توبتك ؟

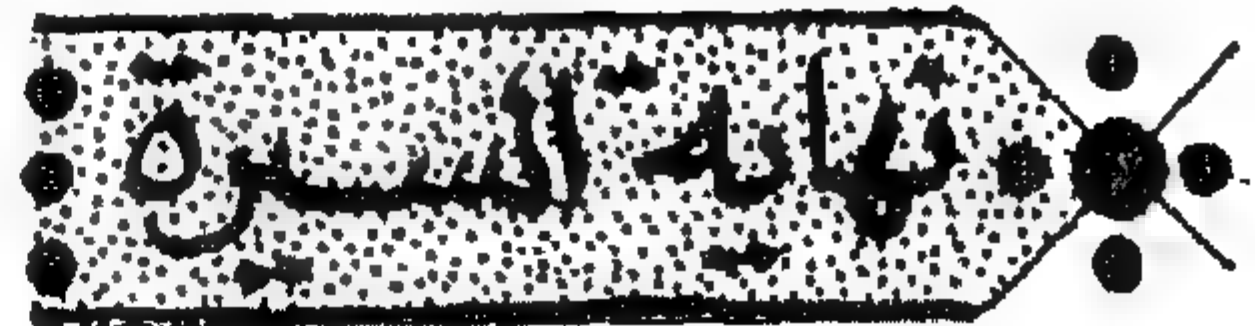
كذلك في الخدمة . كم من أناس بدأوا ولم يستمروا .

فكم من أناس كانوا أسماء لامعة في الخدمة ، والآن لا وجود لهم إطلاقاً . جرفهم العالم بمشاغله وأصبح لا يشغل ذهنهم حالياً سوى الوظيفة والعائلة والمال وربما الدراسة ، وتركوا الخدمة ... لذلك يقول القديس بولس الرسول للخدام :

« كونوا راسخين ، غير متزعزعين ، مكثرين في عمل الرب كل حين ، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب » (١ كور ١٥ : ٥٨) .

وما نقوله عن الخدمة ، نقوله أيضاً عن التوبة ...

كم من أناس قدموا توبة بحرارة ودموع ، وبعهود ونذورات . وكانت بداية طيبة لعلاقة مع الله ، ولكنها لم تستمر ... وعادوا مرة أخرى إلى خطاياهم ، وربما إلى حالة أسوأ ، ونسوا كل مشاعرهم الأولى . أما قديسو التوبة الجبابرة ، أمثال أوغسطينوس وموسى الأسود وبيلاجية ومريم القبطية ، فقد كانت التوبة نقطة حاسمة في حياتهم . تحولوا بها إلى حياة الطهارة ونموا إلى حياة القداسة في طريق الكمال .

من أجل هذا يقول لنا الكتاب عن قديسى الله :

« انظروا إلى نهاية سيرتهم ، فتمثلوا بإيمانهم » (عب ١٣ : ٧) .

المهم إذن في نهاية السيرة ، وليس في بدايتها .

وهكذا نحن في السنكسار نحتفل بأيام نياحتهم أو أستشهادهم . وفي صلوات المجمع في القداس الإلهي ، نذكر أولئك « الذين كملوا في الإيمان » .

إن ديماس كان أحد أعمدة الكنيسة في بداية خدمته . وكان يذكره القديس بولس الرسول ضمن مساعديه القديسين مرقس ، ولوقا ، واسترخس . ولكنه لم يكمل المسيرة . لم يستمر . بل أنهت حياته بعبارة مؤسفة جداً ، قال فيها الرسول :

« ديماس تركني ، لأنه أحب العالم الحاضر » (٢ تى ٤ : ١٠) .

ولم يكن ديماس وحده ... بل كثيرون آخرون بدأوا الخدمة مع القديس بولس ، وكان يمتدحهم . ولكنهم لم يستمروا . وقال عنهم الرسول أخيراً « لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مراراً ، والآن أذكرهم أيضاً باكياً ، وهم أعداء صليب المسيح ، الذين نهايتهم الهلاك ... الذين يفتكرون في الأرضيات » (في ٣ : ١٨ ، ١٩) .

إذن لا تفتخر بأنك بدأت ، بل استمر لكي تكمل .

لا تكن مثل ذلك الشخص الذى يبدأ طريقه مع الله فيقول لكل أحد « قد خلصت » وينسى أنه ينبغي أن يكمل حياته في الإيمان ، مستمعاً إلى قول الرسول :

« تمموا خلاصكم بخوف ورعدة » (في ٢ : ١٢) .

إن نوالك نعمة الخلاص بالإيمان والمعمودية ، لا يمنع إطلاقاً أن الطريق لا يزال طويلاً أمامك ، تستمر فيه بالجهاد والتوبة والعمل الصالح وممارسات الأسرار المقدسة وكل وسائل النعمة ، واضعاً أمامك قول القديس بولس الرسول :

« من يظن أنه قائم ، فلينظر أن لا يسقط » (١ كو ١٠ : ١٢) .

وأيضاً قوله « لا تستكبر بل خف » (روم ١١ : ٢٠) . لذلك تواضع فقد قال الكتاب عن الخطية إنها « طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء » (أم ٧ : ٢٦) . وقيل أيضاً « اصبحوا واسهروا ، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر ، يجول ملتصقاً

من يبتلعه هو» (١بط ٥ : ٨) . حسنٌ أن تسلك كما يليق . ولكن ينبغي أن تستمر
لكي تخلص في يوم الرب . واذكر أن القديس بولس وبخ أهل غلاطية قائلاً :

« أبعد ما ابتدأتم بالروح ، تكملون الآن بالجسد ؟ ! » (غل ٣ : ٣) .

إذن الذين بدأوا بالروح ، يجب أن يستمروا في طريقهم الروحي ، ولا يكملوا
بالجسد .

اختبر الحروب

لا يكفي أن تخطو خطوة واحدة في الطريق الروحي ، لأن الخطوة الواحدة لا
توصلك إلى الهدف . ومن جهة أخرى لا تأخذ بها الخبرة الروحية . فالمفروض أنك
تختبر حروب الشياطين ومعاكساتهم وحيلهم .

من الجائز أن الله لا يسمح للشيطان بأن يحاربك في أول الطريق ، لئلا
تيأس ...

وحتى إن سمح له الله بأن يحاربك ، لإختبار صدق نيتك ، فإنه يجعل الحروب
خفيفة ، لأن الله يشفق على ضعف المبتدئين ... ولكن كلما يسير الإنسان في طريق
الروح ، فإن الحروب تشتد عليه شيئاً فشيئاً بسبب حسد الشياطين وبسماح من الله
الذي يجعل نعمته تكثر لتحمي المؤمن من هجماتهم وتعينه في جهاده ...

لذلك فلا استمرار في الطريق يكسب الإنسان الاتضاع بالاضافة إلى الخبرة .

لأنه كلما يختبر حروب الشياطين العنيفة ، يشعر بضعفه أمام الحروب ، فيتضع .
وقد يسقط أحياناً ويقوم ، فيتدرب على الصلاة التي تقيمه ، ويشعر أيضاً بشفقته على
الذين يسقطون . كما أنه يتدرب على الصبر والاحتمال ، كلما يثبت في طريقه
الروحي ويستمر على الرغم من كل ضغوطات العدو . ويتذكر قول السيد المسيح
لتلاميذه :

« أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي » (لو ٢٢ : ٢٨) .

نعم إنهم ثبتوا ، كالبيت المبني على الصخر ، هبت عليه الرياح والأمطار والسيول محاولة أن تجرفه ، فلم تستطع ، لأنه كان صامداً مبنياً على الصخر، مستمراً في صموده . وبالعكس ذلك كان البيت المبني على الرمل ، إذ لم يكن له اساس ، لم يستمر في بقاءه وسقط ...

ومثال ذلك أيضاً : الزرع الذي لم يكن له أصل ، فجف (متى ١٣ : ٦) .

ليس له أصل

مثل إنسان يبدأ الطريق الروحي ، ويظهر قليلاً ، ثم ينزوي ويبعد ، كالنبات الذي ظهر على وجه الأرض ، وإذا لم يكن له أصل جف ...

فما معنى عبارة « وإذا لم يكن له أصل » ؟

مثالها إنسان أقدم إلى الحياة الروحية نتيجة هزة معينة ، أو تأثر مؤقت بحادث أو بعظة ، أو بقراءة معينة ، أو نتيجة لمشكلة حاقت ، فقال يارب «إن أنقذتني سأتابعك كل حياتي» . وأنقذه الله ، فتبعه ، ولكن إلى حين ... وإذا لم يكن له أصل جف . فما هو الأصل ؟

الأصل هو حياة الإيمان العميقة ، وحياة الحب الحقيقية .

هو العلاقة الشخصية مع الله ، والعشرة ، والمعرفة . وليست مجرد الممارسات الخارجية التي لا تنبع من القلب . فالإنسان الذي حياته مجرد ممارسات بدون حب ، لا يمكن أن يستمر ...

فتاة مثلاً ، سمعت عظة عن الحشمة والأزياء والزينة ، فتأثرت وبدأت تغير مظهرها الخارجي . ولكنها من الداخل لم تتغير . لم تدخل إلى قلبها محبة الله فتغيره . لم تتأسس في داخلها العفة الحقيقية ، والزهد في العالميات ، والسعي إلى الأبدية . وهكذا قد تستمر مدة في مظهر الحشمة ، ولكنها لا تستمر ... وإذا ليس لها أصل تجف ...

أو شاب يقص شعره الطويل ، متأثراً بما يسمعه من تدريبات روحية في بداية عام

جديد . وليس عن اقتناع داخلي بتفاهة هذا المظهر، وبناء الرجولة على أسس سليمة ... هذا الشاب قد يبقى هكذا فترة . ثم يطول شعره ، فلا يجد دافعاً لتقصيره ... و ينتظر إلى بداية عام جديد آخر، أو مناسبة روحية أخرى .

وهكذا يصبح التدين عند أمثال هؤلاء ، تدين مناسبات .

ليس له أصل قوى ، وليس نابعاً من القلب عن إيمان وحب ، وإنما هو مجرد تأثيرات وقتية ، وانفعالات تزول بعد حين ... فهي مثل بيت مبنى على الرمل ، بدون أساس .

إذن لكي يثبت الإنسان ، لابد من أسس روحية توضع داخل القلب وترسخ فيه .

ولهذا فإن الروحيات لا تأتي ولا تستمر ، نتيجة لأوامر واجبة الطاعة من أب أو أم أو مرشد أو رئيس . إنها تحتاج إلى تكوين علاقة روحية مع الله ، علاقة تبدأ داخل القلب ، أساسها الإيمان بحياة الروح ، وبأهمية الأبدية ، وبوجوب تكوين علاقة حب مع الله ، حب ثابت وليس مجرد مظاهر أو ممارسات .

إنها تبدأ بإصلاح الذات من الداخل .

الإصلاح الداخلي

إنسان مثلاً دائماً يغضب ، ويثور ، ويعلو صوته ، ويسىء إلى غيره ، ويفقد أعصابه . يقول لنفسه وهو نادم «لابد أن أدرب نفسي على ترك الغضب» . ويبدأ التدريب بالفعل ، ولكنه لا يستمر «إذ ليس له أصل» . فكيف إذن يتخلص من الغضب ، بطريقة يبحث فيها عن الأصل ، ويصلحه ؟

عليه أن يبحث عن أصول هذه الخطية في داخله ، ويعالجها .

ربما يكون سبب الغضب كبرياء داخلية لا تحمل كلمة معارضة أو كلمة توجيه أو نقد . ربما يكون السبب حبه للكرامة والمديح ، أو رغبته في تنفيذ رأيه أيّاً كان أو تنفيذ

رغباته . أو قد يكون سبب غضبه كراهية لإنسان ما أصبح لا يحتمل منه كلمة ... أياً كان السبب ، عليه أن يعالجه في داخله أولاً ، وحينئذ يمكنه أن ينجح في تداريبه ...

إذن علينا باصلاح الأسباب ، وليس مجرد الأعراض .

مريض ارتفعت درجة حرارته ، أيمكنك معالجته بكماذات ثلج ، أو باسبرين ؟! أم يجب البحث عن السبب الذى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة ومعالجته ... ؟ ربما كان السبب إلتهاباً فى اللوز ، أو بثرة صديدية فى أحد أعضائه ، أو حمى . ويحتاج الأمر إلى علاج داخلى ، لا تصلح معه المحاولات الخارجية للتخلص من الأعراض ...

لا يكن اصلاحكم لأنفسكم مجرد اصلاح خارجى ، للمظاهر ...

إنما اصلحوا القلب من الداخل . اصلحوا الأسباب الحقيقية التى تنبع منها الخطية . وحينئذ يمكن لتوبتكم أن تستمر ، ويمكن لممارساتكم الروحية أن تستمر ، لأن لها أصلاً ثابتاً داخل القلب ... وهكذا قال الرب لملاك كنيسة أفسس « اذكر من أين سقطت ، وتب » (رؤى ٢ : ٥) .

ولذلك فإن الأبرار إن سقطوا ، يقومون بسرعة .

داود سقط ، ولكنه قام بسرعة ، وبقوة ، لأن الأصل من الداخل سليم . وبطرس انكر المسيح ، ولكنه بكى بكاءً مرأً وتاب ، وذلك لأن الأصل سليم ، القلب من الداخل فيه محبة للرب (يوحنا ٢١ : ١٦) . الأخطاء بالنسبة إلى هؤلاء القديسين كانت أخطاء عارضة . أما القلب فهو طاهر من الداخل . ولذلك يمكننا أن نقول عن اخطائهم إنها :

كانت خطايا ضعف ، وليست أخطاء خيانة للرب .

وكان هذا هو الفارق الأساسى بين خطية بطرس وخطية يهوذا . بطرس أخطأ عن ضعف . ويهوذا أخطأ عن خيانة . والذى يخطئ عن ضعف ، يقوم بسرعة ، كما قيل « الصديق يسقط سبع مرات فى اليوم ويقوم » (أم ٢٤ : ١٦) .

إن محبتك لله ، هى التى تجعلك تتوب وتستمر فى التوبة .

أما محبتك للخطية ، فإنها تجعلك - مهما تبت - ترجع إلى الخطية مرة أخرى وتستمر فيها . إذن سبب الاستمرار هنا أو هناك ، إنما راجع إلى قلبك وإلى أين يتجه ...

فالذى يجعل الصديقين يقومون ، هو القلب المحب لله . وبسبب هذا القلب ، مهما سقطوا ، فإنهم « يجددون قوة . يرفعون اجنحة كالنسور... يمشون ولا يعيون » (اش ٤٠ : ٣١) .

عمقوا جذوركم في الحياة مع الله ، مدوها إلى أسفل ، قبل أن ترفعوا الجذوع والفروع إلى أعلى .

لأن العمق الداخلى هو الذى يسند الارتفاع إلى فوق . مثل راهب يدخل الرهبة حديثاً . يلح على أب اعترافه لكى يسمح له بأصوام طويلة ، بمئات المطانيات ، بطقس شديد فى الوحدة والصمت ... فيقول له أبوه الروحى : انتظريا أبنى حتى نهتم بالداخل أولاً . نضع أساساً من التواضع والوداعة واللفظ فى معاملة الناس ، والمحبة الحقيقية من نحو الله . وعلى هذا الأساس نبنى ...

اهتم إذن بحياتك كيف تبنيتها من الداخل ، قبل أن تبنيتها من الخارج .

تبنيتها بالعمق ، قبل أن تبنيتها بالارتفاع .

تبنيتها بتصحيح الدوافع ، قبل أن تبنيتها بتغيير المظاهر .

لا يكفى فقط أن تترك الخطية ، إنما بالأكثر ابحث عن اسبابها وتخلص من هذه الأسباب ، حتى لا تقع فيها مرة أخرى . فهذا يمكنك - إن تبت - أن تستمر فى التوبة . فهكذا قال السيد المسيح « اذكر من أين سقطت وتب » (رؤ ٢ : ٥) . انزع الأشواك التى تحيط بك ، حتى إذا نما زرعك يستمر نموه ، ولا تخنقه الأشواك .

ادخل إلى أعماقك ، ونظف وصح كل ما فيها ...

كثيرون يبدأون حياتهم الروحية بالتغصب ، وبالضغط على ارادتهم ، واجبار النفس أن تسلك فى الطريق الروحى . ونحن لا ننتقد هذا ، فهو لون من الجهاد الروحى اللازم .

ولكن لماذا التغصب ؟ لأن المحبة غير موجودة ...

أنت تغصب نفسك على عمل الفضيلة ، لأن محبة الفضيلة ليست موجودة في قلبك . فإن وصلت إلى هذه المحبة ، لا يبقى بعد تغصب ، بل تمارس الفضيلة بطريقة تلقائية بدون جهاد . ويمكنك أن تستمر فيها بدون خوف من السقوط .

وأساس هذه المحبة ، هو الذى نريد أن نضعه في القلب ، لأنه صمام الأمن ...

إن العربة التى يكون محركها سليماً ، تسير من تلقاء ذاتها ، لا تحتاج إلى أناس يدفعونها بأيديهم إلى الأمام . إنما داخلها (موتورها) يحركها ...

نصيحتى أن تهتم بداخلك ، لكى تحيا حياة روحية مستمرة . وإن لم تستطع أن تصل إلى المحبة ، اجعل مخافة الله أمام عينيك ، وقل مثلما كان يقول إيليا النبى «حى هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه» (١مل ١٨ : ١٥) . وكلما تحارب بخطية ، قل لنفسك كما قال يوسف الصديق « كيف أعمل هذا الشر العظيم واخطىء إلى الله ؟ » (تك ٣٩ : ٩) .

ولا تكن حياتك الروحية هى مجرد حياة مناسبات .

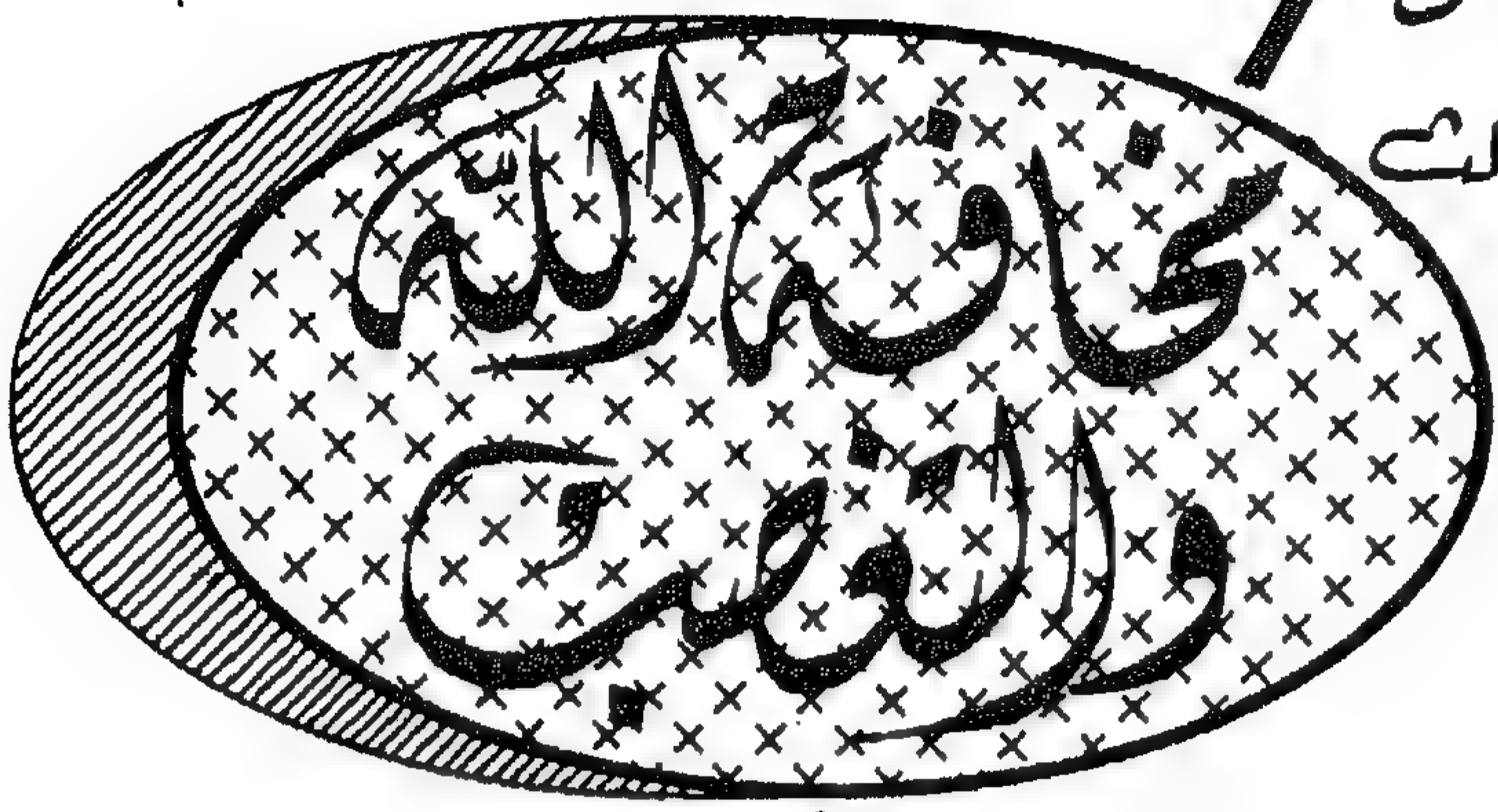
إن كان أسبوع نهضة روحية في الكنيسة ، تنهض روحك خلاله ، ثم تنخبو بعد ذلك . إن كانت هناك مناسبة روحية مثل عيد رأس سنة ، أو يوم تناول ، أو قداس عيد سيدى ، ترتفع روحياتك في ذلك اليوم ، ثم تعود وتهبط ... دون هدف ثابت ، وخطئة روحية ثابتة ... ! لا يليق أن تكون الأمور هكذا . إنما اجعل إيمانك الداخلى بالحياة مع الله ، هو الذى يدفعك باستمرار ، في كل يوم ، وكل ساعة ...

وكلما تبدأ صفحة بيضاء ، احرص أن تحتفظ ببياضها .

"لنعد مابدأتم بالروح، تكملون الآن بالجسد"

الفصل
الثالث

محبة الله ومخافته .

فوائد المخافة .

أسباب عدم المخافة .

تدابير .

كيف نبداً .

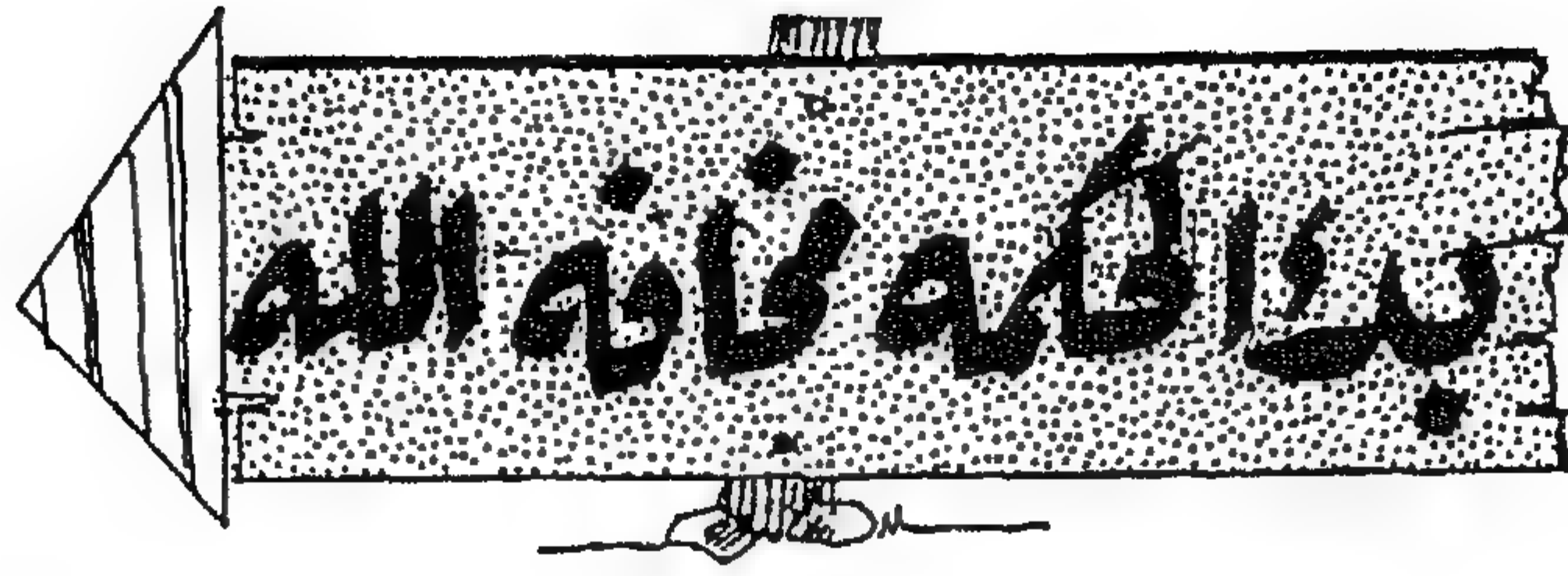
التغصّب ولزومه .

التغصّب والنمو .

التغصّب فضيلة مرحلية .

فوائد التغصّب .

نصائح وتدابير .

نشكر الله الذى منحنا أن نعرف الطريق الروحى الذى يوصلنا إليه . كما وضع لنا علامات الطريق نستدل بها حتى لا نضل .

وقد جعل للطريق الروحى خطوات منتظمة . كل واحدة منها توصل إلى الأخرى . والكل يقود خطانا إلى الهدف الوحيد الذى هو الله .

فما هى نقطة البدء فى الطريق الروحى إنها مخافة الله حسب قول الوحي الإلهى مرتين : بدء الحكمة مخافة الله (أم ١ : ١) . رأس الحكمة مخافة الله (مز ١١١ : ١٠) .

ولكن البعض قد لا يروقهـم الحديث عن مخافة الله . وقد اعتادوا أن نكلمهم باستمرار عن محبته . وفى الواقع أن محبة الله لا تتعارض مطلقاً مع مخافته . إنما هى درجة أعلى منها تجتازها ولكن تظل محتفظة بها .

تماماً مثل تلميذ وصل إلى المرحلة الجامعية . واجتاز مرحلة القراءة والكتابة والحساب . ولكنه لا يزال محتفظاً بهذه المعلومات لا يستغنى عنها .

ولكن الذين يهربون من مخافة الله يحتاجون بقول القديس يوحنا الرسول .

« لا خوف فى المحبة . بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج » (١ يوح : ٤ : ١٨) .

وللرد على هذا نقول : من منا قد وصل إلى هذه المحبة الكاملة ؟! المحبة التى تحب بها الرب من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك « تث ٦ : ٥ » (متى ٢٢ :

(٣٧) المحبة التى تملك كل مشاعرك حتى ما تعود تحب شيئاً فى العالم موقناً أن «محبة العالم عداوة لله» (يع ٤ : ٤) وأنه «إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب» (١يو ٢ : ١٥).

هل وصلت إلى هذه الدرجة ؟ وهل وصلت إلى الحب الإلهى ... الذى يجعلك تصلى كل حين ولا تمل (لو ١٨ : ١)، بل تصلى بكل عواطفك وأنت فى عمق الحب وعمق التأمل ؟

إن وصلت إلى هذه الدرجة فلن تخاف ، لأن حبك الكامل لله يطرح الخوف إلى خارج .

أما إن كنت لم تصل إلى المحبة الكاملة . فلا تدعيها لنفسك . ولا تنسب نتائجها الروحية إلى مستواك .

إن كنت لا تزال تخطئ وتسقط وتبتعد أحياناً عن الله . فلا تنسب إلى ذاتك المحبة الكاملة . وإن كنت تفر أحياناً فى روحياتك . ولست عميقاً فى صلواتك وتأملاتك . فلا شك أنك لم تصل بعد إلى المحبة الكاملة ويفيدك جداً أن تعيش فى المخافة .

وثق أن مخافة الله هى الطريق الذى يوصلك إلى المحبة .

إن كنت تخاف الله ، فسوف تخاف أن تخطئ لكى لا تتعرض لعقوبة الله ولغضبه ... وسوف تخاف من السقوط ، لأن الخطية تفصلك عن الله وملائكته ، وتفصلك عن الملكوت ومجمع القديسين .

لذلك فإن مخافة الله تدفعك إلى حفظ الوصايا ... وكلما سلكت فى طريق الله ، ستشعر يقيناً بلذة فى الحياة الروحية ، وتفرح بوصايا الله كمن وجد غنائم كثيرة (مز ١١٩) . وتفرح بالقائلين لك إلى بيت الرب نذهب وسوف تفرح بهذه الحياة الروحية . وتقول للرب «محبوب هو اسمك يارب فهو طول النهار تلاوتى» (مز ١١٩ : ٩٧) .

وهكذا تنتقل تدريجياً من المخافة إلى المحبة ، ثم تنمو فى المحبة حتى تصل إلى المحبة الكاملة ، فيزول الخوف .

إن الله الذى خلق طبيعتنا ، والذى يعرف ضعفنا وميلنا للسقوط ، كما يعرف قدرة عدونا الشيطان الذى يجول كأسد يزأر ملتصقاً من يبتلعهُ هو (١ بط ٥ : ٨) ... إلهنا هذا يعرف تماماً مقدار الفوائد الروحية التى تكمن فى المخافة . لذلك قدم لنا هذه الفضيلة حتى ننتفع بها . وحتى نتدرج منها إلى المحبة تدرجاً طبيعياً سهلاً ، ثم ننمو فى المحبة .

فما هى الفوائد الروحية لمخافة الله ؟

أولاً : هى حصن من السقوط .

إنها رادع لنا يمنعنا من ارتكاب الخطية . فإن سقطنا ، تكون مخافة الله حافزاً لنا على التوبة .. نقول هذا لأن كثيرين من الذين قفزوا إلى محبة الله - دون أن يعبروا على مخافته ...

وأصبح كلامهم كله عن الله المحب العطوف المتأنى ، الذى لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا (مز ١٠٣ : ١٠) ... هؤلاء لم يفهموا المحبة فهماً سليماً . ولأنهم لم يتعودوا المخافة ، قادهم هذا إلى الاستهانة والاستهتار وعدم الاهتمام بالوصية ، وبالتالي إلى السقوط .

فما هى المحبة إذن ؟ إنها ليست مجرد مشاعر . فالرب يقول : من يحبني يحفظ وصاياي (يوح ١٤ : ٢٣) .

والقديس يوحنا الرسول الذى قال إن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ، هو نفسه الذى قال فى نفس رسالته « لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق » (١ يوح ٣ : ١٨) .. فما هى هذه المحبة العملية ؟ إنه يقول « إن هذه هى محبة الله أن نحفظ وصاياه » (١ يوح ٥ : ٣) .. طبعاً نحفظها عن حب .. ولكن هذه درجة عالية ، يسبقها أن نحفظ الوصايا عن طريق المخافة ..

وطبيعة الناس هكذا : لم يولدوا قديسين ، بل جاهدوا بمخافة الله ، وبالتغصب وقهر النفس ، حتى وصلوا إلى المحبة . وهكذا يقول القديس بولس الرسول :

« مكملين القداسة فى خوف الله » (٢ كو ٧ : ١) . وكيف نكمل القداسة فى خوف الله ؟ وكيف نطيع أيضاً القديس بطرس الرسول فى قوله « سيروا زمان غربتكم بخوف » (١ بط ١ : ١٧) .

يبدأ الإنسان حياته الروحية بالحرص الشديد من السقوط في الخطية... يخاف من العثرات ومن الاغراءات ومن حروب الشياطين، وغير مغتر بقوته ومقاومته، واضعاً أمامه قول الرسول :

« لا تستكبر بل خف » (رو ١١ : ٢٠) .

وهو أيضاً يخاف أن يغضب الله، ويضع أمامه قول السيد المسيح له المجد « لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد.. بل خافوا بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم » (متى ١٠ : ٢٨) . « نعم من هذا خافوا » (لوقا ١٢ : ٥) .

هذا هو الخوف من عقوبة الله، يبدأ به الإنسان، وقد يستمر معه طول الحياة.. وقد قال أحد الآباء : أخاف من ثلاثة أوقات :

وقت خروج روحى من جسدى، ووقت وقوفى أمام منبر الله العادل، ووقت صدور الحكم علىّ...

ولاشك أن هذه الأوقات الثلاثة مخيفة لكل إنسان، إلا للذين عاشوا فى محبة الله الكاملة، وتمتعوا بعشرته المقدسة فى أعماقها، ولم يعد ضميرهم يبكثهم على شىء . أما الذى يخشى أن ينكشف فى حياته شىء يوم تفتح الأسفار، فهذا لابد أن يخاف .

والخير أن يخاف الإنسان ههنا، من أن يخاف فى يوم الدين...

لأن خوفه ههنا، إنما يقوده إلى التوبة وإلى الصلح مع الله إن أراد .

أما ذلك الخوف فى يوم الدين، فإنه خوف خرج عن حدود الإرادة البشرية .

الخوف ههنا يعطينا حياة الخشوع، وحياة الدموع، ويمطينا الإرادة فى الرجوع . ويكون سياجاً لنا فى الطريق حتى لا ننحرف... ونحن نقول فى صلاة الشكر « امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، بكل سلام مع مخافتك » .

عجيب أن أشخاصاً يخافون من الناس، ولا يخافون الله..

يخافون أن يخطئوا أمام الناس لئلا يصغر قدرهم فى أعينهم . ويخافون أن تنكشف

خطاياهم أمام الناس . خوفاً من الفضيحة . ولكنهم مع ذلك يرتكبون أية خطية أمام الله بلا خوف مادام الأمر في خفية عن الناس .

إنهم يستغلون طيبة الله ومحبته !
ويستغلون إيمانهم برحمة الله وحنوه وتسامحه ومغفرته وقلبه الواسع الذى غفر للزانية وللناكر... ويقودهم هذا للأسف الشديد إلى التساهل فى كل حقوق الله عليهم !
ويعيشون فى حياتهم الروحية بلا جدية وبلا التزام !

وكان الله إن كان لا يعاتبنا ، ولا يعاقبنا ، فلا اهتمام من جانبنا .. ونصل بهذا إلى اللامبالاة...

إن المحبة الكاملة التى تطرح الخوف هى للقديسين الكبار ، وليس للمبتدئين فى التوبة أو المقصرين فى روحياتهم .

لذلك عش فى مخافة الله ، ولا تقفز قفزاً إلى المحبة ، بطريقة نظرية تدعى فيها ما ليس لك .. ولا تحتقر مخافة الله كدرجة بسيطة لا تصلح لك !

إنما ثق تماماً أنك إذا كنت أميناً فى القليل الذى هو المخافة . فسيقيمك الله على الكثير الذى هو المحبة . إذن سر فى حياتك الروحية بنظام يوصلك إلى الله . وبخطوة سليمة تقودك إلى خطوة أخرى بطريقة عملية . دون اشتهاى لمظهرية لها صورة الروحانية ولا توصلك !

إن قمة الحياة الروحية هى حقاً المحبة الكاملة . ولكنك لا تبدأ بالقمة . إبدأ بالمخافة . حينئذ تصل إلى القمة دون أن تعثر . وبخاصة فى هذا الجيل المستهتر الذى كثرت فيه الخطية والذى كثرت فيه الشكوك والعثرات . والذى يوجد فيه من ينكرون وجود الله ومن يجدفون عليه .. ومن ينتقدون وصاياهم ويسخرون ببعضها . ويتدمرون على الله أحياناً ويخاصمونهم !!

الذى فيه مخافة الله يتقدم كل يوم لأنه يخاف عدم الوصول إلى هدفه .

أما الذى ليست فيه مخافة الله فإنه ينحدر كل يوم إلى أسفل ...

الذى يخاف الله يرى طريق الكمال طويلاً جداً أمامه : فيحاول بكل جهد أن

يصل . مثل تلميذ يجد أمامه مقررًا طويلاً لم يحصل منه عشرة ، فيخاف أن يدركه الامتحان دون أن ينتهى منه .. ويدفعه الخوف إلى مزيد من الجهد .

ونحن أمامنا منهج روحى طويل - يتلخص فى كلمتين القداسة والكمال - قال لنا الرب « كونوا أنتم كاملين ، كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » (متى ٥ : ٤٨) وقال أيضاً « كونوا قديسين » .. فمن منا وصل إلى هذا المستوى . لذلك نخاف أن يدركنا الموت ولم نصل . ويدفعنا الخوف إلى الجهاد ...

لماذا إذن لا نسلك فى مخافة الله ؟ هناك أسباب نذكر منها :

لا يخاف الإنسان الذى لم يفحص ذاته بعد ، ولم يعرف حقيقته وماضيه ، وخطاياہ وضعفاته . ولم يعرف المستوى الروحى المطلوب منه ، وما يلزمه من سعى ومن جهد .

كذلك لا يخاف الذى لا يضع الدينونة أمام عينيه . لذلك تذكرنا الكنيسة بهذه الحقيقة كل يوم فى قطع صلاة النوم ، وفى قطع صلاة نصف الليل ، حتى نستيقظ من غفلتنا فى الحياة .

كذلك لا يخاف الإنسان الذى تجرّفه - دوامة العالم - فلا يعلم أين هو؟!

يلفه العالم فى طياته ، ويغرقه فى لججه ، ويجره فى مشغوليات لا تحصى بحيث لا يُبقى له وقتاً يفكر فيه فى مصيره ، أو وقتاً يفكر فيه فى روحياته .

وقد يقع فى عدم المخافة ، لأن الأوساط الخارجية التى تؤثر عليه ليست فيها مخافة الله فتساعده على السير بنفس الأسلوب .

والذى لم يصل إلى المخافة بعد ، كيف يمكنه أن يصل إلى المحبة ؟!

بل وكيف يمكنه أن يصل إلى المحبة الكاملة التى تطرح الخوف إلى خارج ؟!

إننا لا نخاف لأننا لا نضع الله أمام أعيننا ، فننساہ وننسى وصاياہ كما قال المزمور عن الخطاة « لم يسبقوا أن يجعلوا الله أمامهم » .

وكذلك لأننا نفكر فى هذا العالم الحاضر... ولا نفكر مطلقاً فى العالم الآخر وفى الدينونة . لذلك حسناً قال الكتاب إن القديس بولس الرسول لما تكلم عن البر

والدينونة والتعفف ، ارتعب فيلكس الوالى (أع ٢٤ : ٢٥) .

كذلك نصل إلى مخافة الله إن تذكرنا قول الرب لكل واحد من رعاة كنائس آسيا
«أنا عارف أعمالك» (رؤ ٢ ، ٣) .

هذه كلها أسباب تمنع المخافة .
ولكن هناك تداريب تساعدنا على أقتناء مخافة الله :

تداريب

١ - حاول أن تخاف الله . على الأقل كما تخاف الناس .

الشيء الذى تخاف أن تعمله أمام الناس ، لا تعمله أمام الله .

والفكر الذى تخاف أن يعرفه الناس أو تخاف أن ينكشف عندما تفيق من
التخدير، هذا لا تفكر فيه أمام الله الذى يقرأ كل أفكارك ويفحصها .

وأعلم أن كل أفكارك ستنكشف أمام الخليقة كلها فى اليوم الأخير، إلا التى تبت
عنها ومحيت .

والخطايا الخفية التى تخجل من ارتكابها أمام الناس ، فتعملها فى الظلام ، حاول
أن تخجل منها أمام الله الذى يراها .

لتكن لله هيبة تجعلك تستحي منه ومن ارتكاب الخطية أمامه .

اتخاف الناس ، ولا تخاف الله الذى خلق هؤلاء الناس من تراب . لهذا اسلك
أمام الله فى استحياء . واعرف أنه ينظرك ويسمعك فى كل ما تفعله .

كذلك احتفظ بهيبة كل ما يتعلق بالله وكل ما يخصه .

قف فى صلاتك بكل توقير وخشوع لكى تدخل مخافة الله فى قلبك ... وتذكر أنك
تقف باحترام أمام رؤسائك .

فكيف لا تكون كذلك أمام الله أيضاً أعط هبة لكتاب الله : فلا تضع شيئاً فوقه ، ولا تطالعه بغير احترام . وتذكر أن الشماس يصيح في الكنيسة قائلاً « قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس » .

وإن كنت تهاب كلام الله ، فسوف تهاب الله نفسه .

استح من ملائكة الله القديسين الذين حولك ، يرونك ويسمعونك .

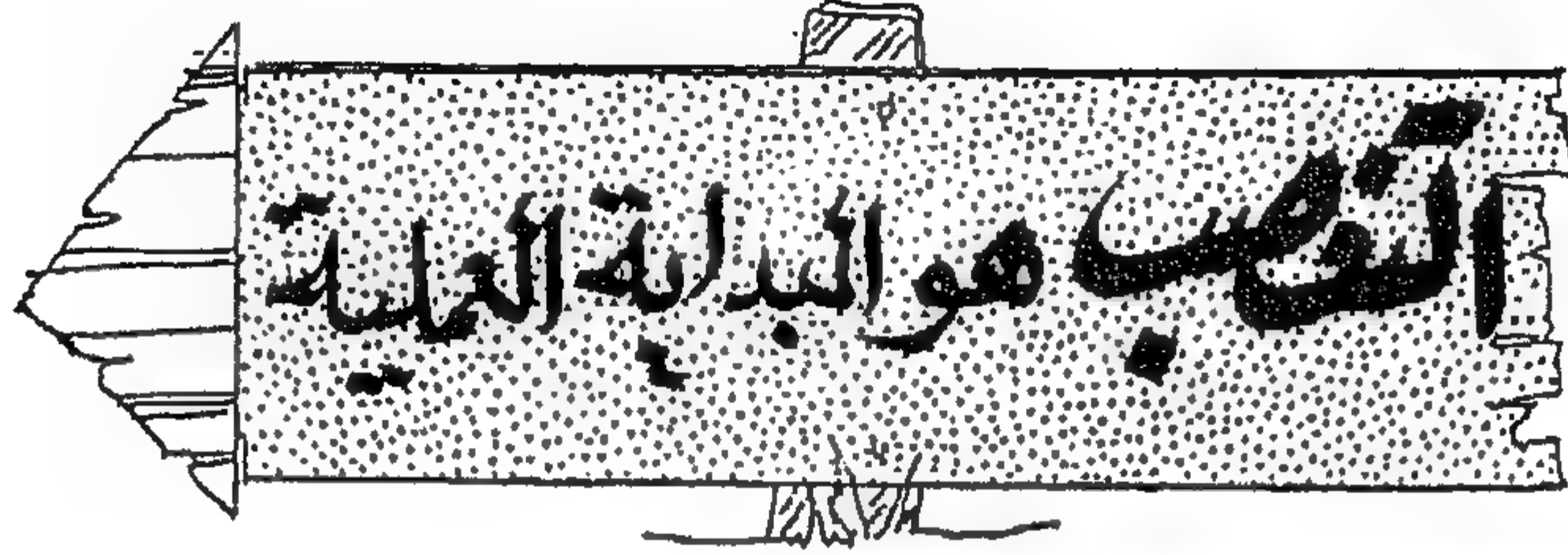
واعرف أن أخطائك البشعة تفصلك عن عشرة الملائكة فينصرفون عنك ، ويتركونك إلى أعدائك المحاربين لك . وعليك أن تخاف من هذا جداً . كذلك استح من ارواح القديسين الذين يرونك في الخطية ، هم وأرواح معارفك ، واصدقائك بل وأعدائك الذين انتقلوا .

اسلك في مخافة الله لتصل إلى محبته .

وتذكر قول الرسول « احبوا الأخوة ... خافوا الله » (١ بط ٢ : ١٧) . وقول الملاك في سفر الرؤيا « خافوا الله ، واعطوه مجداً » (رؤ ١٤ : ٧) .

واعلم أن مخافة الله موجودة في العهد الجديد ... كما في العهد القديم ومحبته الله موجودة في العهد القديم كما في العهد الجديد .

ها قد حدثتك باختصار عن مخافة الله ... ولكنها موضوع طويل ارجو أن اضع لك فيه كتاباً إن شاء الله ...

يختلف كثير من المرشدين الروحيين في تعريف ما هي الفضيلة التي تعتبر بداية للطريق الروحي.

فالبعض يقول إنها التوبة. لأن التوبة هي نقطة التحول في حياة الإنسان. يترك بها الماضي بكل أخطائه ويبدأ علاقة مع الله.

والبعض يقول إن نقطة البداية التي تسبق التوبة هي جلسة مع النفس ومحاسبتها. وبهذا بدأ القديس أوغسطينوس والإبن الضال.

والبعض يقول إن بداية الطريق وأساس الفضائل كلها. هو التواضع وانسحاق القلب. وهو الذي يقود إلى التوبة ويحفظها مستمرة.

والبعض يقول إن بداية الطريق الروحي هي المعرفة. وتأتي بخدمة الكلمة. وبها تنكشف للإنسان مبادئ وقيم. هي التي تؤثر على مفاهيمه وعلى مشاعره، فيبدأ طريقاً جديداً يوصله إلى محاسبة النفس وإلى التوبة وإلى انسحاق القلب والتواضع.

ولكن بعض القديسين يقولون إن المعرفة والجلوس مع النفس والتأثرات، كلها أمور نظرية، وقد تكون خارجية. ولكن الطريق العملي، حتى داخل حياة التوبة، هو التغصّب أو الجهاد الروحي.

ما هو التغصب

التغصب هو أن يغضب الإنسان نفسه على السير في الطريق الروحي .

حقاً إن الحياة الروحية بمعناها السليم ، هي أن الإنسان يحب الله ويحب الخير ويحب الملكوت السماوي ، ويسلك في حياة البر والنقاوة بكل رضى القلب ، ويشعر بأن عشرته مع الله هي ملء السعادة وشهوة قلبه ..

ولكن هل كل الناس يبدأون بهذا المستوى ؟ كلا ، بلا شك .

محبة الله قد تكون نهاية الطريق . أوقمة العلاقة مع الله . وليست هي نقطة البدء . إنما قد يبدأ بالمخافة .. وكما قال الكتاب « بدء الحكمة مخافة الله » (أم ٩ : ١٠) .

يستيقظ الإنسان إلى نفسه ، فتبدأ مخافة الله تدخل إلى قلبه ، فيخاف من دينونة خطاياهم ومن غضب الله ، ويخاف أن يأتيه الموت وهو غير مستعد له .

وهذا الخوف يدعوه إلى أن يغير طريقه .

ولكن كيف يغير طريقه ؟

يغيره بالتغصب . لأن محبة الله لا تكون قد ملكت على قلبه منذ البداية . وهكذا يكون التغصب هو نقطة البداية العملية في الحياة الروحية .

إنسان دخل جديداً في الطريق الروحي . لم يتدرب بعد على الصلاة ولم يتعود المكوث فيها طويلاً ، وليست له المشاعر الروحية التي تساعد على صلاة الحب والعاطفة والخشوع والتأمل .

ولكنه يغضب نفسه على الصلاة وإن حارب بانهاثها يغضب نفسه على الإستمرار فيها .

يشعر بالليل أنه مثقل بالنوم : وأنه متعب جسدياً ، وليست لديه قوة على الوقوف للصلاة ، وليست له رغبة في ذلك . ولكنه يغضب نفسه على ذلك واضعاً أمامه قول ماراسحق :

اغضب نفسك على صلاة الليل . وزدها مزامير .

يغضب نفسه على الصلاة ، وعلى الوقوف أو الركوع أو السجود . ويغضب نفسه على رفع يديه إلى فوق ، وعلى تركيز حواسه في الصلاة وتركيز فكره أيضاً ، مانعاً إياه من الشرود والسرхан .

● التغضب والنوم ●

قال أحد الآباء : لو انتظرت إلى أن تصل إلى الصلاة الطاهرة . ثم بعد ذلك تصلى . فإلى الأبد ما تصلى .

وذلك لأن الصلاة الطاهرة ليست هي نقطة البدء ، إنما هي قمة العمل الروحي . أما أنت ، فاغضب نفسك على عمل الصلاة ، حتى لو كانت صلاة مثقلة بالنوم ، أو شاردة في الفكر ، أو بدون تأمل ...

ربما ينظر الله إلى تعبك وجهادك وصبرك واصرارك . ويشرك عليك بنعمته . أو يرفعك درجة إليها ...

ونفس الوضع نقوله بالنسبة إلى كل فضيلة من الفضائل ...

قد لا تبدأ ممارسة الصوم بمحبة للصوم و واشتياق إلى الجوع ، ولكنك تبدأ بأن تغضب نفسك على ذلك .

وقد لا يكون لك اشتياق إلى قراءة الكتاب المقدس والتأمل في كلماته ، ولكنك تغضب نفسك على القراءة .

وبالمثل تغضب نفسك على التوبة . وعلى الاعتراف . وعلى حضور الاجتماعات الروحية . كما تغضب نفسك على التسامح وعلى دفع العشور . وعلى تقديس يوم الرب . وضبط اللسان ، وضبط الحواس .

وهكذا أيضاً في الصمت ، وضبط الفكر . بل إنك إن لم تستطع أن تغضب نفسك على مقاومة أخطاء اللسان ، فإنك تصلى قائلاً « ضع يارب حافظاً لفمي ، وباباً حصيناً لشفتي » (مز ١٤١ : ٣) .

❖ فضيلة مرطبة ❖

ولكن ، لعل سائلاً يسأل .

وهل يقبل الله الفضيلة التي بتغصب، وهي خالية من الحب ؟!

أقول أولاً : إنها ليست خالية من الحب . فلولا الحب ما كنت تفعلها . ولكنه حب مبتدئ، تقاومه عادات النفس القديمة ، وتقاومه ارتباطات بالمادة والجسد ، وتقاومه محاربات الشياطين ومعطلات عديدة...

والله يقبل هذا التغصب باعتباره لوناً من الجهاد الروحي . ومحاولة لقهر النفس ...

وقد قال سليمان الحكيم « من يملك نفسه ، خير ممن يملك مدينة » (أم ١٦ : ٣٢) .

والله يعرف تماماً أن العمل الروحي ليس سهلاً على المبتدئين ، كما يعرف أيضاً ما يقابله من حسد الشياطين ، ومن مقاومتهم . ولعله من أجل غصب النفس على السير في الطريق الروحي ، قال الرب :

« ادخلوا من الباب الضيق ... ما أضيق الباب وأكرب الطريق . الذي يؤدي إلى الحياة . وقليلون هم الذين يجدونه » (متى ٧ : ١٣ ، ١٤) .

ولكن الباب لا يستمر ضيقاً على طول الخط . إنما يكون في أوله . وكلما يمارس الإنسان العمل الروحي يجد فيه لذة ، ويجد فيه حياة جديدة تجذبه إليها . فيكمله في حب ، ويسعى إليه في اشتياق قلب ...

وهكذا قد يبدأ الصلاة بتغصب وإذا وجد لذة روحية في الصلاة . يمارسها بعد ذلك بشوق وحب .

ولكن الشيطان يهزأ بالتغصب ، ويحاول أن يتخذه وسيلة لابطال العمل الروحي .. !

يقول لك : هل من الأدب الحديث مع الله ، أن تصلى هكذا بتغصب ؟! أين الحب الذى قال عنه داود النبى « باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم » (مز ٦٣) .

وحينئذ يدعوك أن توقف هذه الصلاة احتراماً لمثاليات الصلاة النقية المملوءة حباً وخشوعاً !! ومن المحال أن تبدأ بالكمال ...

المهم عند الشيطان أن يوقف صلاتك وبالمثل يوقف كل عمل روحى بعمله . وهو خلال ذلك يتهمك على هذا التغصب الذى ربما يكون هو السبب فيه ...

أما الله فإنه يرى الحروف التى يتلفظها الطفل بلا معنى ، هى أولى درجات الكلام فى طريقه إلى الكمال .. ويرى تحركات الطفل المتعثرة هى أول الخطوات فى السير المنتظم والسريع .

إن ابطال العالم فى القفز وفى الجرى وفى السباحة بدأوا طفولتهم بحركات متعثرة . ثم تدرجوا نحو الكمال .

لهذا نحن لا نحترق التغصب ولا يحقره الله ، بل يشجعه ، لكى ينمو ، ويسعى نحو الحب الإلهى ... المهم أن التغصب لا يبقى تغصباً ، إنما يكون مجرد خطوة تتحرك إلى أفضل ..

لتأخذ مثلاً فى التغصب الذى يتدرج إلى الحب .. العطاء .. يقول الكتاب المعطى المسرور يحبه الله (٢كو ٩ : ٧) .

فهل تمتنع عن العطاء . حتى تصل إلى درجة المعطى بسرور . أو المعطى بسخاء (رو ١٢) وما ذنب الفقير أو المحتاج لعطائك . وأنت لم تصل بعد إلى هذه الدرجة ؟! الوضع السليم أنك تعطى ، ولو تغصباً . اغصب نفسك على دفع العشور من أجل الفقراء إليها . ثم تطور إلى أن تغصب نفسك أيضاً على دفع البكور ، والنذور ، وكل حقوق الله فى مالك .. ومن هنا تتطور إلى أن تبذل كل مالك لأجل غيرك ، ولا تعود تتغصب فى عطائك ... ولعلك تسأل كيف ؟

إنك كلما تلمس سعادة الناس وحل مشاكلهم بما تعطيه . حينئذ تنتقل هذه

السعادة منهم إليك . وتشعر بفرح في العطاء فتعطى بسرور . وتعطى بسخاء ...
وتجد التغصب قد فارقك . فهو ليس فضيلة دائمة . إنما فضيلة مرحلية .

وإن كان الله يعطى أجراً على المحبة التي في داخل كل فضيلة ، فهو أيضاً يعطى
أجراً على التغصب ، غير ناسٍ تعبك في الانتصار على المعوقات التي تأتيك من الخارج ،
أو تأتيك من داخل نفسك ...

إنك بالتغصب تروض نفسك وتروض جسدك . وتروض أراذك .

فالحيوان الذي يضعون النير على عنقه ، لكي يجرع عربة أو محراثاً أو قصابية أو نورج ، قد
يرفض أولاً ويمتنع ويهرب . ولكنه بالترويض ، يحنى عنقه بكل راحة تحت النير لكي يؤدي
عمله بهدوء ورضى . إن الرفض كان في مرحلة الابتداء ، والتذمر والهروب
والرفض ، كان مرحلة وانتهت إلى الرضى ... فكم بالأولى الذي يرضى ينفذ ولو
متغصباً ... إنها مسألة مرحلية .

وربما يدخل في التمرن على التغصب ، ما نسميه بالتدريبات الروحية .

الإنسان في نضوجه الروحي يعمل الخير تلقائياً . أما المبتدئ فيحتاج إلى
التدريبات .

وقد يفشل في تدريبيه بعض الشيء في بادئ الأمر ولكنه بالتغصب والاصرار
وبالجهد الروحي يحول ما يدرب نفسه عليه إلى صفة ثابتة فيه .

يقول القديس بولس الرسول في جميع الأشياء قد تدربت أن اشبع وأن أجوع . أن
استفضل وأن انقص (في ٤ : ١٢) .

وكلما كان التدريب صعباً ، يكون الانتصار فيه ذا أجر أكبر .

ففي التغصب تقوية لارادة الإنسان وتوجيه هذه الارادة نحو الخير .

❖ فوائد التغصّب

يصلح التغصّب كثيراً في الانتصار على العادات الخاطئة التي عاشت في الإنسان مدة ، واخضعته وأذلته واستعبده . وليس من السهل أن يتركها عن رضى ، وإنما هو محتاج أن يغصّب نفسه على ذلك ، ويجبر نفسه أن تطوعه وهو يقودها في اتجاه عكس اتجاهه السابق .

إن التغصّب هو بلا شك ثورة على تدليل النفس ، أو هو حرب ضد الذات .

كلنا نعرف أن الإنسان - لو ترك نفسه إلى رغباته وشهواتها ، وإلى محبة الراحة والاسترخاء ، فإنه لاشك يضيعها . أما بالتغصّب فإنه لا يترك نفسه إلى أهوائها ، بل يأمرها فتطيع ، ويقودها فتخضع ، ولو يرغمها على غير ما تود ، إلى حين أن تصل إلى محبة الخير ومحبة الله ... إننا نستعمل التغصّب أحياناً في تربية أطفالنا وأولادنا . لأننا لو دللناهم وتركناهم حسب هواهم لكانت النتيجة الحتمية هي ضياعهم وهلاكهم .

ونستعمل هذا التغصّب لخيرهم ، إن فشلت طرق الحب والطيبة والحيلة والاقناع ...

يؤنان النبي لما لم يغصّب نفسه إلى الطاعة غضب الله عليه . وبعد أن هرب من الله ، أمر الله حوثاً عظيماً فابتلعه وارجعه إلى طاعة الله .

وكثير من الناس لم يستفيقوا بسرعة ولم يرجعوا إلى الله حياً ، فرجعوا إليه غضباً ، بتجارب وآلام متنوعة .

وخير للإنسان أن يغصّب نفسه بآرادته ، من أن تغصبه التجارب والاحداث .

الفرق بين القديسين والاشخاص العاديين ، أن القديسين غضبوا أنفسهم على الفضيلة في بادئ الأمر حتى تعودوها وأحبوها ..

كانت لهم أجساد مثل أجسادنا تجوع وتعطش ، وغصبوها على الصوم .

وكانت لهم أجساد تتعب ، ولكنهم غصبوها على السهر، كما حدث مع القديس الأنبا بيشوى الذى كان يربط شعره بحبل يشده إذا انحنت رأسه للنعاس...

ومثل داود النبى الذى قطع على نفسه عهداً حينما قال :

لا ادخل إلى مسكن بيتى ، ولا أصعد على سرير فراشى ، ولا أعطى لعينيّ نوماً ، ولا لأجفاني نعاساً ، ولا راحة لصدغى ، إلى أن أجد موضعاً للرب (مز ١٣١) .

نصائح وتدابير

لذلك لا تستجيبوا لمحبة الراحة ، ولا لنداء الرغبات ، ولا تدللوا انفسكم واعرفوا أن التغصب سوف يستمر معكم ، فما أن تجدوا لذة في حياة الفضيلة حتى يزول التغصب تلقائياً وتبدأ حياة الحب...

وفى كل ذلك ضعوا أمامكم قاعدة روحية هامة وهى :

إن أكبر حرب نجتازها فى حياتنا الروحية ، هى الحرب ضد أنفسنا وإذا انتصرنا فى الداخل - بالتغصب - سننتصر على كل حرب خارجية ..

لا تنفذوا كل فكر يأتى إليكم ، ولا أية رغبة تطرق قلوبكم . وإن لم تستطيعوا أن تمتنعوا ، أجلوا الأمر فترة من الوقت ، ثم اغضبوا أنفسكم على مداومة التأجيل ...

ربما خلال التأجيل تفتقدكم النعمة وتريحكم ...

واعلموا أن التغصب يدخل فى وصية حمل الصليب التى أمر بها الرب (متى ١٦ : ٢٤) فهؤلاء هم الذين « صلبوا الجسد مع الأهواء » (غل ٥ : ٢٤) .

حاول أن تعلن الثورة على ذاتك وعلى رغباتك . وأن تضع لنفسك نظاماً روحياً ثابتاً ، تغصب نفسك على تنفيذه . ولا تتسامح مع نفسك بالتنفيذ ، بكثير من الاستثناءات التى توحى بعدم الجدية فى العمل الروحى ، وبروح التراخى واللامبالاة .

إن مبدأ التغصب يظهر في قول الرب «إن أعثرتك عينك فاقطعها.. وإن أعثرتك يدك اليمنى، فاقطعها والقها عنك» (متى ٥ : ٢٩ ، ٣٠).

وهكذا تغصب ذاتك ، فلا تستسلم عينك للنظر بل تمنعها . وكذلك يدك .

وهكذا في منع اللسان عن الكلام نرى القديس يعقوب الرسول يستخدم عبارات : يلجم ، يذل ، يضبط .. وكلها عبارات تدل على التغصب .

من أجل التغصب ، وضعت الدول القوانين والعقوبات ووضع الله وصايا وأيضاً عقوبات .

والمطلوب روحياً أن يغصب الإنسان نفسه على ترك الشر، وعلى عمل الخير، قبل أن يغصبه القانون والوصية والعقوبة .

المطلوب أن ينبع الخير من داخل قلبه ، بارادته ، باكراهه لنفسه على ترك الخطأ ، دون أن يضطر إلى ذلك اضطراراً ، وبلا أجر...

اجعل ضميرك هو الذى يغصبك وليس القانون . وارتفع فوق مستوى القانون... لتصل إلى محبة الخير اغصب نفسك على عمل الخير قبل أن تغصب غيرك عليه . وإن أخطأت عاقب نفسك ، بدلاً من أن تأتيك العقوبة من الخارج .

الفصل الرابع :

السلوك بالروح والاستقامة

السلوك بالروح .

هل الجسد خطية ؟

خضوع الجسد للروح .

الجسد والخطية .

الأهتمام بالروح .

علاقة روحك بروح الله .

معنى الاستقامة .

الاستقامة ضد التطرف .

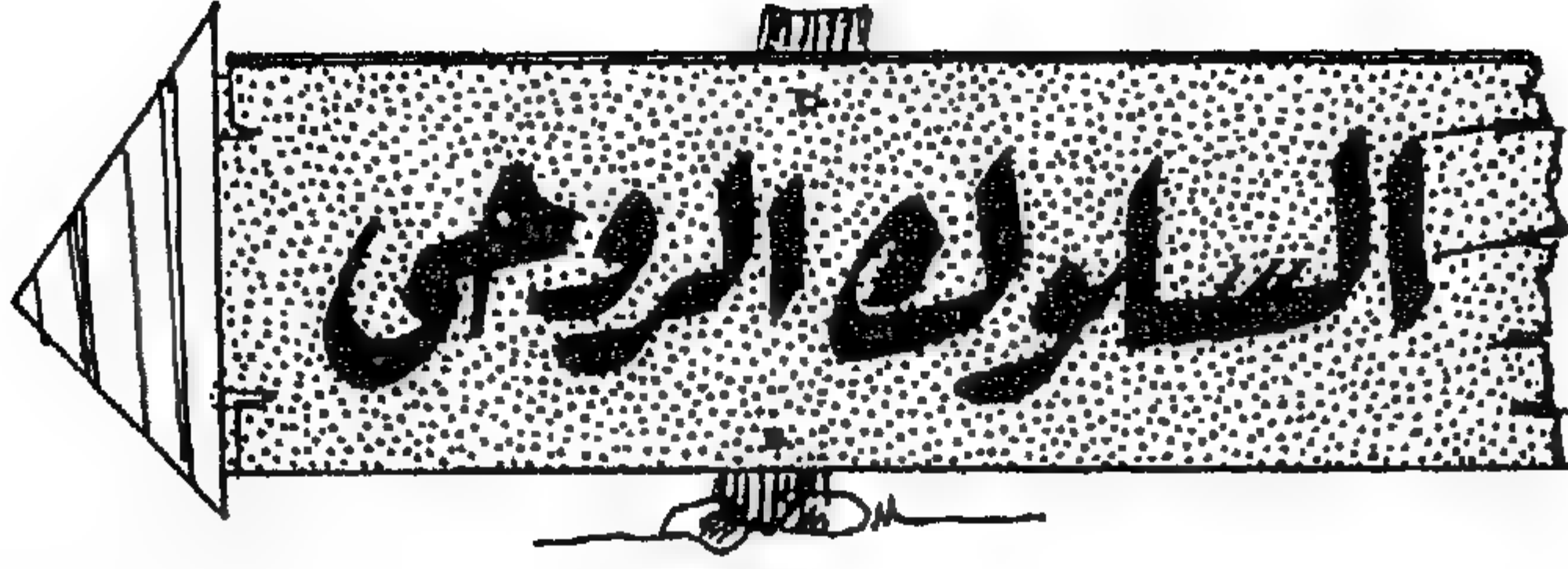
الاستقامة ضد الباطل .

الاستقامة ضد الرياء .

الحذاع ضد الاستقامة .

التحايل ضد الاستقامة .

الاستقامة والثقة .

الإنسان الروحي يسلك حسب الروح : حسبما الروح يقوده ويرشده وليس حسب الجسد ، أى ليس حسب مشيئة الجسد ورغباته ومادياته ...

والذى يسلك حسب الروح ، يكون مقبولاً أمام الله ، بينما الذى يسلك حسب الجسد يقع تحت الدينونة .

ولذلك قال القديس بولس الرسول : « لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع ، السالكين ليس حسب الجسد ، بل حسب الروح » (رو ٨ : ١) .

المفروض في الإنسان الروحي أن يهتم بروحه : في غذائها وصحتها ونموها ...

يعطى روحه ما تحتاج إليه من غذاء يحفظها في قوة وفي نمو، مثل كل وسائط النعمة من صلاة وصوم ، وقراءات روحية ، وتأمل ، ومطانيات واجتماعات روحية ، وخلوة روحية ، وارشاد روحي .

كما يحتاج أن ينمي روحه بحياة الفضيلة التي يسلك فيها وبالمحبة التي تربطه بالله وبحياة التوبة التي تحفظ روحه نقية .

غير أن غالبية الناس يهتمون بجسادهم إهتماماً كبيراً يفوق اهتمامهم بأرواحهم .

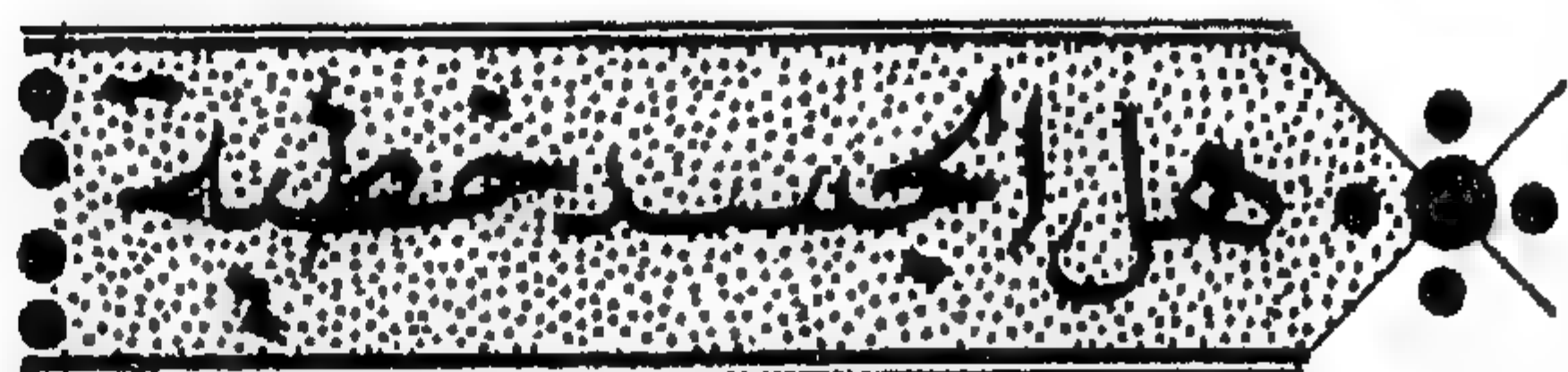
يضعون كل الإهتمام في الجسد وكل ما يختص به من مأكّل وملبس ومسكن وترفيه وزينة ، بل يهتمون برغبات هذا الجسد ، وتحقيق شهواته وملأذه ، بشكل يشمل كل الفكر وكل العاطفة ، حتى لو تعارض هذا كله مع نقاوة أرواحهم .

وينسى كل هؤلاء قول الرسول : اهتمام الجسد هو موت ، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام ، أهتمام الجسد هو عداوة لله .. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله ... (رو ٨ : ٦-٨) .

لذلك يسمون هؤلاء جسدانيين.. ولا يستطيع الجسدانيون أن يرثوا ملكوت الله، لأنه ملكوت روحى، يعيش فيه فقط، الروحانيون السالكون حسب الروح.

ولذلك فعندما تكلم الرسول عن محبة العالم التى هى عداوة لله، قال «لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة» (١ يوحنا ٢ : ١٦). وهكذا وضع شهوة الجسد فى مقدمة العالميات.

هنا ونسأل سؤالاً يفرض نفسه : هل الجسد إذن خطية ؟

كلا، إن الجسد ليس خطية ولا شراً، وإلا ما كان الله يخلقه.

يكفى أن السيد المسيح أخذ جسداً وكذلك قال لنا الرسول : «ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذى فىكم» «ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح» (١ كورنثوس ٦ : ١٩، ١٥). فإن كان جسدنا كذلك فهو ليس شراً إطلاقاً.

وهذا الجسد سيقبضه الله فى اليوم الأخير. جسداً روحانياً نوارانياً (١ كورنثوس ١٥).

ونحن نكرم أجساد القديسين. ولو كان الجسد خطية، ما كنا نكرم هذه الأجساد.

إن الجسد شىء مقدس، نزل إلى ماء المعمودية وتقدس وصار طبيعة جديدة، ومسح بزيت المسحة المقدسة فى سر الميرون. وصار هيكلًا للرب (١ كورنثوس ٢ : ١٦، ١٧).

هذه هى النظرة السليمة التى نحترم بها الجسد، وننظر إليه فى وقار، سواء كان جسدنا الخاص أو جسد آخرين.. متذكرين فى ذلك قول الرسول «من يفسد هيكل الله فسيفسده الله» (١ كورنثوس ٢ : ١٧). وقوله أيضاً «فمجدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى لله» (١ كورنثوس ٦ : ٢٠).

إذن يمكن أن نمجّد الله فى أجسادنا ونمجّده بأجسادنا...

أليس الجسد يشترك مع الروح في عبادة الله . الروح تصلى . والجسد يقف أو يركع أو يسجد أو يرفع أيادي طاهرة ونظراً طاهراً إلى فوق .

والجسد يصوم ، والجسد يبارك الله في المطانيات . والجسد يتعب في الخدمة ومعونة الآخرين ..

إن احترمنا الجسد هكذا ، لا يمكننا أن نمتنه أو نندسه في أنفسنا أو في الآخرين ...

ننظر إلى الجسد ككنيسة صغيرة مقدسة مدشنة بالميرون ، يسكنها روح الله .

والمفروض أن هذه الكنيسة تخرج منها تسابيح وصلوات وتراتيل ومزامير وأغاني روحية (أف ٥ : ١٩) ترتفع إلى الله كرائحة بخور . كما قال المزمور في المزمور : « فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك ، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية » (مز ١٤١ : ٢) .

هذه هي النظرة الروحية إلى الجسد .

إذن الجسد ليس خطية ، إن استعملناه بطريقة روحية ، وفهمناه بطريقة روحية . كشيء مقدس مثل جسد آدم وحواء قبل الخطية . ومثل أجساد الأبرار في القيامة العامة ومثل كل جسد مقدس من أجساد الأحياء يبارك الله .

كيف إذن نحفظ بقداسة الجسد ؟

يكون الجسد مقدساً إن خضع لقيادة الروح ، ولم يدعها هي تخضع له .

إن حدث ذلك يسلك بطريقة روحية بل ينطبق عليه قول الرسول « اطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة .. ولا تشاكلوا هذا الدهر » (رو ١٢ : ١ ، ٢) . إذن يمكن أن يكون الجسد ذبيحة حية مقدسة ...

أما إن قاوم الروح ، ولم يخضع لها ، فحينئذ ينطبق عليه قول الكتاب : « الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح يشتهي ضد الجسد ، وهذان يقاوم أحدهما الآخر » (غل ٥ : ١٧) .

يقول الرسول هذا ، ليس عن كل جسد ، وإنما عن الأجساد الخاطئة المقاومة لعمل الروح ، والتي تشتت ضد الروح ، والتي توقع الإنسان في صراع داخلي بين جسده وروحه ، ولكن القديسين ليسوا هكذا ، وإنما أجسادهم تشترك مع أرواحهم في العمل الروحي ، وتبذل ذاتها .

لذلك يكافئ الله الجسد بأن يتنعم مع الروح في ملكوته في الأبدية .

إذن. في مقدمة السلوك الروحي أن تقوم الروح باخضاع الجسد ، فلا يسلك في طريق مادي بل في طريق روحي .

وهكذا قال القديس بولس الرسول « بل أقمع جسدي واستعبده ، حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضاً » (٢ كور ٩ : ٢٧) .

وهكذا فعل كل الأباء في البراري والقفار ، حتى خضع جسدهم تماماً للروح وشارك في عملها ، باصوام وأسهار وسجود ، وعدم اعطاء الجسد ما يشتهي .

إذن ليس الجسد ذاته خطية ، إنما شهوات الجسد هي خطية .

وقد سقط أبوانا الأولان في شهوة الجسد ، حينما نظراً إلى شجرة معرفة الخير والشر ، فإذا الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون وشهية للنظر (تك ٢ : ٦) .

وبدأ الانحراف إلى اشتهااء كل ما هو مادي ، وما هو جسدي . وهنا يأتي تحذير الكتاب لنا ، بقول الرسول :

« لأنه إن عشتكم حسب الجسد فستموتون ، ولكن إن كنتم بالروح تميئون أعمال الجسد فستحيون » (روم ٨ : ١٣) .

ولهذا يدخل القديسون في أعمال الإماتة هذه ، لإماتة شهوات الجسد وهكذا نطلب إلى الرب يسوع في صلاة الساعة التاسعة قائلين [أمت حواسنا الجسدانية] وإن ماتت الحواس الجسدانية ، أي لم تعد تتحرك لتدخل إلى القلب شهوات ورغبات ، حينئذ تحيا الحواس الروحية وتتحرك بمحبة الله ، ولذلك يقول الكتاب :

« وأما أنتم فلستم في الجسد ، بل في الروح ، إن كان روح الله ساكناً فيكم » (روم ٨ : ٩) .

وإن عاش الإنسان بالروح ، وفي الروح ، وصار الجسد خاضعاً ، فحينئذ يتمتع بحياة الانتصار على المادة وعلى العالم .

ويصبح الإنسان كائناً واحداً ، وليس كيانين متصارعين ، بل على العكس لا يوجد فيه صراع داخلي بين الجسد والروح ، لأن جسده أصبح يشتهي ما تشتهي روحه ، ويتعاون معها في كل أعمال البر .
وحينئذ لا يخطيء الجسد ...

الجسد والخطية

فالجسد الذي يخطيء ، هو الجسد المتمرد على الروح ، أو هو الجسد الذي يسيطر على الروح ويخضعها لرغباته ، فتدنس معه وتفقد صورتها الإلهية ، وتقع معه تحت الدينونة في ذلك اليوم الرهيب .

والجسد الذي يخطيء ، إنما يدنس هيكلاً من هياكل الله .

لأن الجسد هو هيكل الله ، فإن أخطأ ، فيكون كمن يحطم كنيسة مقدسة كان روح الله يحل فيها .

وهو يتمرد ليس فقط على روحه ، إنما أيضاً على روح الله الساكن فيه .

وإن كان الإنسان الذي تنتصر فيه روحه ، وتقود الجسد معها إلى حياة القداسة ، يصير كملائكة الله في السماء . فإن الإنسان الذي يتمرد فيه الجسد على الروح ويقودها ، يصبح في مستوى الحيوانات .

والجسد الذي يعيش في شهواته ، إنما يعتبر ميتاً ، مهما كان ينبض بالحياة .

وكما قال الرسول « فالجسد ميت بسبب الخطية » (روم ٨ : ١٠) .

ولذلك قال الرب لراعى كنيسة ساردس « إن لك إسماعاً أنك حي وأنت ميت »

(رؤ ٣ : ١) . وقال الرسول عن الأرملة المتنعمة « وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية »

(١ تي ٥ : ٦) .

لأن الحياة الحقيقية هي في الله ومن انفصل عن الله بالخطية ، يعتبر ميت ، وهو حي . وبهذا قال الأب عن الابن الضال « إبنى هذا كان ميتاً » (لوقا : ١٥ : ٢٤) .

والذى يتوب ، إنما يعود إلى الحياة مرة أخرى . ولذلك قيل عن الابن الضال في توبته « كان ميتاً فعاش » .

لهذا ينبغي أن يهتم الإنسان بروحه ويهتم في ذلك بأبدية .

❖ الاهتمام بالروح ❖

يقول الرسول « اهتمام الروح هو حياة وسلام » (روم : ٨ : ٦) .

يضع أمامه أن له روحاً واحدة إن قادها في طريق الخلاص ، ربح كل شيء . وإن خسر هذه الروح ، خسر كل شيء . وكما قال السيد المسيح « ماذا ينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه » .

الذى يسلك في الطريق الروحي ، يضع كل إهتمامه في نقاوة روحه ، واتصال روحه بالله والسعى لأن ترث هذه الروح ملكوت الله في الأبدية السعيدة .

يسلك بالروح ، وينمو في الروح ، ويصبح إنساناً روحانياً .

يعود صورة الله ومثاله . ويحتفظ بنفسه باستمرار صورة الله .

فالروح هي النفخة التي نفخها الله في الإنسان ، فصار نفساً حية أما الجسد فهو العنصر الترابي ، لأنه جبل من تراب الأرض .

بالسلوك بالروح يصير الإنسان شبه الملائكة ، ويكون له صداقة وعشرة مع الله وملائكته ومع العالم الروحي كله ، بل يصير هو ملاكاً عند الله .

تصبح تصرفاته تصرفات روحية ، وكلماته كلمات روحية ، وكل علاقاته علاقات روحية ، وتسيطر الروح على كل حياته .

لذلك تأمل يا أخى نفسك كيف تسلك : هل بالروح أم بالجسد ؟

فالكتاب يقول «أسلكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد» (غل ٥ : ١٦) . بل يقول بالأكثر «امتثلوا بالروح» (أف ٥ : ١٨) .

وهنا يبدو النمو في الحياة الروحية : من سلوك بالروح إلى امتلاء بالروح .

● علاقة روحك بروح الله ●

الإنسان الروحي يخضع جسده لروحه ، وتخضع روحه لروح الله .

ويصبح هذا دليلاً على بنوته لله . وفي هذا يقول الكتاب «لأن كل الذين ينقادون بروح الله ، فأولئك هم أبناء الله» (رو ٨ : ١٤) .

وإن كان روح الله هو الذى يقوده فلن يخطئ ، والشرير لا يستطيع أن يمسّه (١يو ٣ : ٩) (١يو ٥ : ١٨) . حقاً بهذا «أولاد الله ظاهرون» .

ولا يقتصر الأمر على الناحية السلبية من جهة البعد عن الخطية ، وإنما إيجابياً تظهر فيه ثمار الروح .

وهذه قال عنها الرسول «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف» (غل ٥ : ٢٢) . قال القديس بولس هذا عن السالكين بالروح «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات» (غل ٥ : ٢٤) . وقال بعدها مباشرة «إن كنا نعيش بالروح ، فلنسلك أيضاً بحسب الروح» .

لأنه كيف نقول إننا أولاد الله ، إن كنا لا ننقاد بروح الله ؟ وكيف نقول إننا نعيش بالروح ، إن كانت لا تظهر في حياتنا ثمار الروح ؟

والذى ينقاد لروح الله ، لا يطفىء الروح ، ولا يحزن روح الله فى داخله ولا يقاوم روح الله ، وإنما يستسلم تماماً لعمل الروح فيه . ويكون أداة طيعة للروح القدس ، يصنع الله به مشيئته المقدسة . لا يخون الله ويفتح أبواب قلبه أو فكره للخطيئة التى تقاوم عمل الروح . بل على العكس :

يشارك مع روح الله في العمل .

وبهذا يدخل في شركة الروح القدس (٢كو ١٣ : ١٤) ويكون شريكاً للطبيعة الإلهية (٢بط ١ : ٤) في العمل لأجل خلاصه وخلاص الآخرين .

إذن فالسلوك بالروح ، هو سلوك بروحك وبروح الله .

وعندئذ تتجمل روحك بالفضائل ، وتستعد لمقابلة الله « كعروس مزينة لعريسها » . تتزين بالفضائل ، بالمحبة بالالتضاع بالايمان بالتعب من أجل الله . تتزين بما قال عنه القديس بطرس الرسول « زينة الروح الوديع الهاديء الذي هو قدام الله كثير الثمن » (١بط ٣ : ٤) .

اهتم إذن بجمال روحك ، حتى عندما تخلع جسدك ، تكون روحك مقبولة في السماء . لها رائحة المسيح الذكية .

وتأخذ روحك حتى في هذا العالم هيبة أمام الشياطين .

« يسقط عن يسارك أليف ، وعن يمينك ربوات ، وأما أنت فلا يقتربون إليك » (مز ٩١ : ٧) . أتريد إذن أن تختبر روحك وسلوكك بالروح ؟ إليك هذا السؤال

هل أنت تخاف الشياطين ، أم أن الشياطين تخافك ، لسكنى روح الله فيك ؟

اسلك يا أخى بالروح ، وأنت تصل إلى هذا المستوى . وكل عمل تعلمه ، تأكد من أن الله يشارك معك فيه بروحه القدوس .

واحتفظ بسكنى الروح داخلك .

الاستقامة

معنى الاستقامة

الإنسان الروحي هو إنسان مستقيم ، مستقيم في فكره ، وفي ضميره ، وفي سلوكه ، أمام الله والناس .

فما معنى هذه الاستقامة ؟ وما علاماتها ؟ وكيف تكون ؟ وما محارباتها ؟ وكيف نميزها ؟

إن الإنسان المستقيم ، هو إنسان حقاني ، لا يسلك في الباطل ، سواء إن كان يدرى أو لا يدرى . ولا يجمع بين الحق والباطل .. ! يسير في طريق مستقيم لا ينحرف عنه .

وكما قال الوحي الإلهي « لا تمل يمينه ولا يسره » (أم ٤ : ٢٧) . أى لا تنحرف ، سواء نحو اليمين أو نحو اليسار . لا يكن لك تطرف هنا أو تطرف هناك .

الاستقامة ضد التطرف

المبالغة في الطريق الروحي ، غير مقبولة : سواء كانت مبالغة في الكلام أو في الوصف ، أو في السلوك .

فالمبالغة في الكلام نوع من الكذب ، وكذلك المبالغة في الوصف ، ولا تعطى هذه ولا تلك صورة حقيقية عن الواقع .

والمبالغة في السلوك ليست مستقيمة لأنها لون من التطرف، وقد تتحول إلى فريسية.

وفي ذلك قال القديس بولس الرسول عن حياته السابقة للإيمان «حسب مذهب عبادتنا الأضيّق عشت فريسيّاً» (أع ٢٦ : ٥) ..

والذين يضيّقون على نفوسهم، يتعودون هذا التضييق، فيضيّقون على الآخرين !
وتكون أحكامهم ظالمة وقاسية وغير مستقيمة وقد وبخ السيد المسيح الكتبة والفريسيين على ذلك لأنهم يحملون الناس أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل (متى ٢٣ : ٤) .
وبهذا يقعون في خطية القسوة، وأيضاً في خطية الإدانة، بسبب التطرف غير المستقيم.

وربما بهذا الأسلوب، يصورون ملكوت الله صعباً أمام الآخرين، ويوقعونهم في اليأس إذا لم يستطيعوا وهكذا يغلقون ملكوت السموات أمام الناس. فما يدخلون هم، ولا يجعلون الداخلين يدخلون (متى ٢٣ : ١٣).

والتطرف ليس له ثبات ...

ربما يتطرف إنسان في طريقة صومه ويستمر على هذا فترة. وقد يظن أنه ارتفع إلى درجة روحية عالية ولكنه فجأة لا يستطيع أن يستمر. وقد يرجع إلى الوراء، إلى مستوى أقل بكثير من الذين ساروا في الطريق بتؤدة وتدرج وهدوء.

وبالمثل التطرف في المطانيات، وفي كل أعمال التقشف والنسك. وفي الصمت أيضاً ...

ففي البعد عن خطايا اللسان، قد يتطرف الإنسان فيفرض على نفسه تدريب صمت عنيف، لا يستطيع أن يستمر فيه ! كما أن هذا الصمت في تطرفه، قد يوقعه في أخطاء عديدة جداً، ويسيء معاملاته مع الناس.، ولا يكون تصرفاً مستقيماً ...

إن الخط الذي يعلو ويهبط في غير استقرار، ليس هو خطأ مستقيماً. ولا يتفق مع نصائح الآباء ...

فقد كان الآباء الروحيون ينصحون أبناءهم بعدم التطرف. لأن التطرف لا يتفق

مع الحق من جهة، كما أنه من جهة أخرى لا يتصف بالدوام. وقد يتحول فيه الشخص من الضد إلى الضد.

وهذه الذبذبة في الحياة الروحية لا تتفق مع الاستقامة في المسيرة الروحية السليمة. لهذا كان الآباء ينصحون بالتدرج من بداءة سهلة ممكنة بعيدة عن العلو والافتخار، تنمو قليلاً قليلاً حتى تصل. وكانوا يقولون:

قليل دائم، خير من كثير متقطع: أى عمل روحى بسيط يبدأ الإنسان به، ويستمر فترة طويلة حتى يثبت ويستقر، ثم ينمو بطريقة هادئة تدريجية، ولكنها راسخة... فهذا أفضل بكثير من قفزة روحية عالية، لا تستمر طويلاً، ثم تعقبها رجعة إلى الوراء...!

إن القفزات في الحياة الروحية خطيرة وغير ثابتة. وغالباً ما يحصدها شيطان المجد الباطل...

الاستقامة إذن هي ضد التطرف، كما أنها أيضاً ضد الباطل...

الاستقامة ضد الباطل

إن كان من الخطأ التطرف حتى فيما يظنه الإنسان خيراً، فماذا نقول إذن عن الباطل والتطرف فيه؟!

قد يسلك الإنسان في الباطل عن طريق الجهل ومع ذلك يحكم عليه بأنه غير مستقيم في سلوكه.

إن طريقه غير مستقيم، لأنه ضد الحق والبر، سواء كان يعرف ذلك أو لا يعرف... وما أعمق قول الكتاب «توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت» (أم ١٦ : ٢٥ ؛ ١٤ : ١٢).

إنها طريق غير مستقيمة، وعاقبتها الموت، مهما بدت لصاحبها غير ذلك.

إن الكبرياء قد تصور للإنسان أن كل تصرفاته مستقيمة، وربما تكون الحقيقة

عكس ذلك تماماً. وفي ذلك يقول الكتاب «طريق الجاهل مستقيم في عينيه»
(أم ١٢ : ١٥).

الاستقامة يلزمها قلب متضع، يدرك خطأه، ويصحح طريقه لكي يصير
مستقيماً...

أما المتكبر فيستمر في عدم استقامة لأنه يرفض الاعتراف بخطأ طريقه. وهكذا
نرى الصلة القوية بين الاستقامة والاتضاع. ذلك لأن المتكبر لا يعرف حقيقته جيداً،
ولا يعرف سقطته أو لا يعترف بها. لذلك وصفه الكتاب بأنه جاهل، وقال : طريق
الجاهل مستقيم في عينيه !

وقد يسلك الإنسان في الباطل نتيجة مرضه، فيفقد استقامة طريقه !

مثل إنسان تمرض نفسيته، فيظن أن كثيرين ضده يضطهدونه، فيكره البعض
منهم، ويقاوم البعض، ويشتم هذا وذاك، ويشكو من جميعهم، وتعتقد نفسيته،
ويظن أن هناك أخطاراً تترصده، حيث لا يوجد خطر على الإطلاق. ويفقد هذا
الشخص استقامة سلوكه نتيجة لمرضه النفسي.

حتى لو كان هذا الشخص في حالة من المرض لا توقعه في مسئولية. ولكن ذلك لا
يمنع من أن السلوك غير مستقيم.

'الباطل هو الباطل، سواء ادين عليه صاحبه، أم لم يدين. وربما الإنسان المريض
نفسياً أو المريض عقلياً، لا نقول عنه أنه غير مستقيم. ولكن نقول عن تصرفاته إنها غير
مستقيمة.

وقد يوجد إنسان يحاول أن يجمع بين الحق والباطل. وهذا أيضاً غير مستقيم.

فالباطل الذي يقع فيه أحياناً، يشوه استقامة طريقه. ولا يمكن أن يتفق مع
علامات الطريق الروحي. ولكنه إذا اعترف بأنه أخطأ وقوم طريقه، فإننا نعتبرها
خطية وقد تاب عنها.

ولكن الخطر هو أن إنساناً يعتبر الباطل الذي فيه لوناً من الاستقامة !!

وذلك بأن يلبس الخطية ثوب الفضيلة ويعتبر أنه على حق في كل أخطائه ، بل لا يسميها أخطاء . وبالتالي تستمر معه . لا يتوب عنها ، ولا يغير مبادئه ولا أسلوب تقيمه للأمور !

ومثل هذا الشخص ، تصبح عدم الاستقامة الفكرية والضميرية عنده ، سبباً في استمرار عدم الاستقامة في سلوكه ، كطبع من طباعه ..!

ما أخطر عدم الاستقامة في الضمير حيث تختل كل موازين الإنسان وقيمه ويصبح حكمه على الأمور غير مستقيم ويفعل الخطية بضمير مستريح ، ولكنه ضمير مريض ، أو ضمير واسع ، أو ضمير غير مستقيم ... !

أمثال هؤلاء يحتاجون إلى توعية ... يحتاجون إلى تعليم روحي ، لاصلاح موازينهم الروحية . فالذين يقبلون التعليم منهم ، يكون هناك رجاء في عودتهم إلى الاستقامة ، فكرياً وضميرياً وسلوكاً .

والبعض قد يحاول الجمع بين الحق والباطل عن طريق الرياء !

الاستقامة ضد الرياء

هؤلاء يكون ظاهرهم من الخارج مستقيماً ، بينما هم في الداخل عكس ذلك . فيظهرون للناس أبراراً وهم خطاة . هم كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة ..

وبالرياء يجمعون بين نوعين من عدم الاستقامة : داخلهم الخاطئ غير مستقيم وتظاهرهم أيضاً بالاستقامة هو أيضاً عمل غير مستقيم .

ويقعون بهذا في خطية مزدوجة . لأنه إن كان من يفعل خيراً لكي يظهر للناس بره ، يكون قد وقع في خطيئة الرياء ، فكم بالأكثر الذي يكون غير مستقيم ، ويظهر أمام الناس وكأنه مستقيم وبار... ! أي رياء مزدوج يكون هذا ؟ !

من هذا النوع يهوذا ، الذي كان يقبل السيد المسيح كصاحب له بينما كان بالقبلة يسلمه لأعدائه .

أو كان يجلس قريباً منه ، يأكل معه ويغمس لقمته في نفس صحفته ، بينما هو قد قبض ثمن تأمره عليه ! إن خيانة يهوذا شيء . أما استمراره في صحبة المسيح ، مع تلاميذه ، يأكل معه ويأتي يقبله ، فهذا لون آخر من الطريق غير المستقيم الذى يظهر فى الرياء والتظاهر بالحب ...

ومن هذا النوع كانت دليلة مع شمشون ، نفس المزيج من الخيانة والرياء !
تتظاهر بالحب والعدالة فيما تسلمه لأعدائه ! وبنفس الرياء وأكثر منه ، يسلك الشيطان ، حينما يتظاهر أنه يقدم لآدم وحواء طريق المجد بينما هو يعمل على هلاكهما . ومعنا يسلك أيضاً بنفس الأسلوب ...

الإنسان المرائى يكون أحياناً ذا وجهين ولسانين ! ويلعب على حبال كثيرة ...
ولا يكون مستقيماً بذلك فى تصرفه ولعل من هذا المثال بلعام ، الذى كان يريد أن يجمع بين مال بالاق بن صفور وبناء سبعة مذابح للرب (تك ٢٢ ، ٢٣) فهو يقول « كيف ألعن من لم يلعه الله ؟ ! ... الذى يضعه الرب فى فمى أحرص أن أتكلم به » (تك ٢٣ : ٨ ، ١٢) وهو فى نفس الوقت يقدم لبالاق النصيحة التى يهلك بها الشعب (رؤ ٢ : ١٤) .

وظن بلعام أنه يكفى أن لسانه لم تخرج منه لعنة للشعب ، بينما قلبه كان يسعى لهلاكهم ! أما الإنسان المستقيم ، فإن قلبه ولسانه يكونان معاً فى خط واحد طاهر .

ولقد رفض السيد المسيح أن يكون القلب واللسان فى طريقين متضادين . وردد العبارة التى قيلت عن الشعب فى العهد القديم « هذا الشعب يكرمنى بشفتيه . أما قلبه فمبتعد عني بعيداً » (متى ١٥ : ٨ ؛ أش ٢٩ : ١٣) .

الإنسان المستقيم : إن قال كلمة حب أو مديح بشفتيه ، يكون قلبه أيضاً بنفس المشاعر ...

لا تناقض إطلاقاً بين القلب واللسان فهذا التناقض دليل على عدم الاستقامة .

وفى هذا التناقض يقع الذين يستخدمون كلمات التملق ، والمديح الكاذب ، وكلمات النفاق ...

ووقع في هذا الخطأ الأنبياء الكذبة الذين كانوا يقولون لأخاب الملك أنه سينتصر»
(١مل ٢٢ : ١٣ ، ٢٢) .

الإنسان المستقيم لا تقوده سياسات وأغراض ، ولا تغير ضميره ولا لسانه .
فلا يسلك في الرياء من أجل غرض يحققه أو شهرة يحصل عليها ، أو انضماماً لتيار معين . إنما هو هو : من الداخل كما من الخارج .
ليس هو شخصين ، بل شخص واحد لا يخالف ضميره ، ليتكلم بما يرضى الناس ، ولا يقول إلا ما يؤمن في قلبه إنه حق .
الرياء ضد الاستقامة لأنه محاولة للجمع بين طريقين متضادين ، بأسلوب الخداع ...

الخداع ضد الاستقامة

لم يكن يعقوب مستقيماً ، حينما خدع أباه اسحق ، وقال له أنا بكر عيسو»
(تك ٢٦ : ١٨) . ولم يكن مستقيماً حينما لبس جلد جدى ماعز ولم تكن أمه رفقة مستقيمة حينما نصحته بكل هذا وقالت له لعنتك على (تك ٢٦ : ١٣) .

ولم يكن أخوة يوسف مستقيمين حينما خدعوا أباهم يعقوب ، حينما غمسوا قميص يوسف الملون في دم ماعز ليظن أبوه أن وحشاً قد افترسه (تك ٣٧ : ٣١ - ٣٣) .

الإنسان المستقيم إنسان صريح وواضح لا يكذب ولا يخادع ولا يصل إلى أغراضه عن طريق الخداع ، ولا يحل مشاكله بالخداع . ويرى أن الخداع طريق غير مستقيم ، يحتقر ذاته إن أوصله إلى غرض .
الخداع ضد الحق . والإنسان المستقيم هو إنسان حقاني ، لا يقبل على نفسه أن يظلم أحداً .

وإن كان له غرض يجب أن يصل إليه ، فليكن ذلك عن طريق مستقيم .

لأنه يؤمن ، ليس فقط باستقامة الغرض والهدف ، إنما أيضاً باستقامة الوسيلة ولذلك فهو يرفض التحايل .

التحايل ضد الاستقامة

الإنسان غير المستقيم ، إذا لم توصله استقامة الوسيلة ، يلجأ إلى الحيلة . فإن لم يجد حيلة سليمة ، فإنه يلجأ إلى التحايل ...

ومن ضمن ذلك : اللف والدوران : إن الخط المنحني ليس خطأ مستقيماً والخط الدائري ليس كذلك خطأ مستقيماً والإنسان المستقيم يرفض كل طرق اللف والدوران ، التي يحاول أن يخفى بها غرضه ليصل بأسلوب غير ملحوظ ...

لذلك فهو يرفض أيضاً سياسة السبب الثانى أو الثالث ...

هذه التي يستخدمها البعض ، مخفين السبب الأول أو السبب الحقيقى ، ومقدمين أسباباً أخرى ثانوية أقل أهمية ، ربما السبب الثانى أو الثالث أو الرابع ، من أمور قد يهتم بها السامع ، ولا علاقة لها بالموضوع ، وذلك لكى ينالوا موافقته بأية الطرق !

إن السبب الثانى ، حتى لو كان حقاً ، ليس هو صدق خالص وذلك باعطائه أهمية له تخدع السامع .. ! واستخدامه نوع من التحايل .

وكذلك أيضاً المبالغة سواء فى تقييم الأشياء ونوعياتها ، أو المبالغة فى وصف منافعها أو مضارها ، لكى توصل السامع إلى اقتناع معين ما يلبث أن يكتشف زيفه بعد حين ... !

كلها أساليب لا تتفق مع الاستقامة ولا تتفق مع احترام المتكلم لضميره ولا مع احترامه لضمائر الناس ...

✦ الاستقامة والثقة ✦

الإنسان المستقيم هو موضع ثقة كل من يعاشره ، أو يتحدث إليه ...

واستقامة تعطى فكرة عن روحياته وتدينه . فالاستقامة ليست مجرد فضيلة اجتماعية ...

إنما هي إحدى معالم الطريق الروحي وتكون عند الروحانيين بمستوى أعلى وأعمق .
نقول ذلك لأنه قد يحدث أن البعض يعيشون في جو الخدمة داخل الكنيسة ويكونون قد استبقوا معهم بعض أساليب العالم الخاطئة يحققون بها أهدافهم الكنسية .
فيخدمون ، ويستخدمون في داخل الخدمة أساليب غير مستقيمة تكون عثرة لغيرهم !

على أن الإنسان الروحي يحتاج باستمرار أن يعود نفسه على الاستقامة مهما كلف ذلك من ثمن ، ومهما بذل في سبيله ... بل حتى لو ظن أنه يخسر أحياناً بسبب استقامة أسلوبه في التعامل وفي الخدمة ... إنها قد تكون خسارة مادية ، ولكنها مكسب روحي .

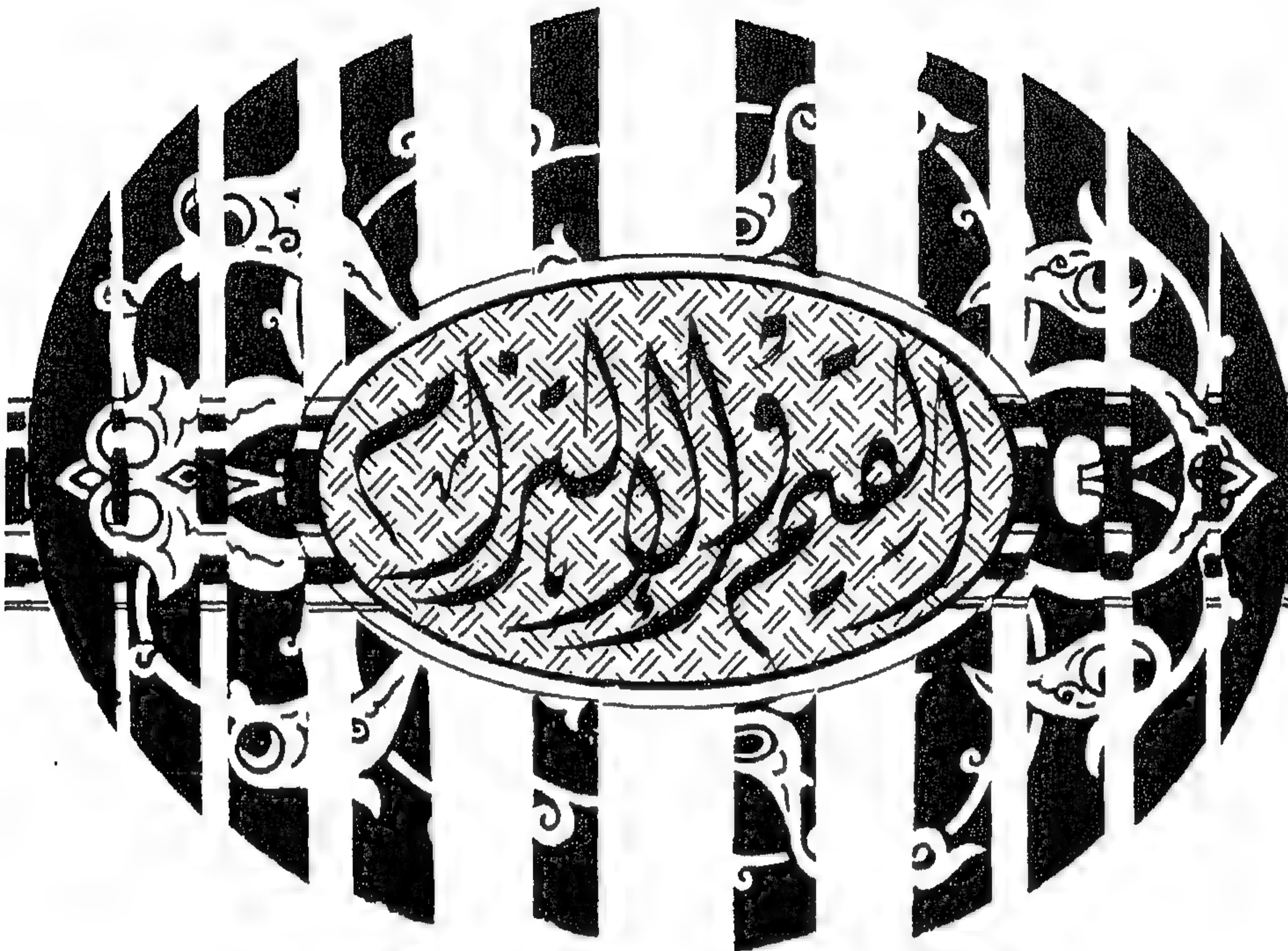
وعليه أن يرفض كل مكسب أو نفع يأتي عن طريق غير مستقيم ، شاعراً أنه ليس من الله ...

ولا يتساهل مطلقاً في هذا الأمر ولا يشترك مع الذين يتساهلون .

إن أبدية الإنسان أهم من أية منفعة عالمية كذلك قدوته كإبن لله ، وعضو في جسد المسيح ، يجب أن تكون بلا لوم أمام الكل .

بهذا يعيش ضميره سعيداً ، ويعيش الناس مطمئنين له .

وعلينا أن نضع أمامنا قدوات الآباء القديسين ، ونسلك في خطاهم ...

الالتزام .
الالتزام بالعهود .
عدم الالتزام .
صفات الملتزم .

الغرض والوسيلة .
معنى النجاح .
الاهتمام بالأبدية .
الروح والجسد .
الصلاة .
أنت والغير .
الراحة والتعب .

القيم والقيم الروحي

لفظة «قيم» من الناحية اللغوية ، هي كلمة جمع مفرد لها قيمة ، وتعني الأشياء ذات القيمة التي تقود الإنسان في حياته . واصطلاحاً المقصود بها الأمور السامية ذات القيمة التي يهتم بها كل من يتبع طريقاً فاضلاً ، ويتمسك بها كمبادئ يبدأ بها كل عمل يعمل به .

فما هي الأشياء التي لها قيمة في تقديرك ، والتي تقودك في حياتك ؟

إن الناس يختلفون من جهة القيم . فالإنسان الروحي له قيم عالية يضعها أمامه باستمرار . بينما هناك أشخاص في العالم يعيشون بلا قيم ، أو لهم قيم أخرى غير روحية ، أو لهم تقييمهم الخاص للأمور . وبناء عليه يتبعون منهجاً آخر في الحياة وسبلاً أخرى .

في قلب كل إنسان يوجد اهتمام بشيء معين له القيمة الأولى في تقديره الخاص . ومن أجل هذا الشيء يبذل كل جهده ، وفيه يركز كل عاطفته .

فهناك من يركز جهده في المال ويعطيه كل القيمة ، وهناك من يركز القيمة كلها في الشهرة أو العظمة .. وهناك من يجعل القيمة كلها في النجاح أو التفوق ..

وبحسب هذا التركيز قد تختفي القيم السامية التي ربما لا يفكر فيها إطلاقاً .

وهنا يقف أمامنا موضوع هام هو :

الغرض والوسيلة

إنسان قد يضع أمامه غرضاً معيناً يعطيه كل القيمة ، وربما في سبيل ذلك لا يهتم مطلقاً بنوعية الوسيلة الموصلة إليه .

فلا مانع مثلاً من الكذب والخداع والغش والحيلة لكي يصل إلى غرضه ، أياً كان هذا الغرض . فإن وصل يشعر بفرحة النجاح .. حتى إن كان قد ارتفع على جثث غيره ، أو كانت راحته قائمة على تعب الآخرين ...

لا شك أن هذا إنسان وصولي يعيش بلا قيم ، قد فقد الغرض والوسيلة كليهما . والإنسان الروحي لابد أن يضع أمامه غرضاً صالحاً . ولا بد أن تكون وسائله إلى هذا الغرض الصالح ، هي وسائل صالحة أيضاً .

فهكذا يكون اصحاب القيم والمبادئ وهنا نتعرض لمعنى آخر هو:

● معنى النجاح ●

كل إنسان يشاق إلى النجاح . ويمثل النجاح إحدى القيم التي يضعها أمامه .

ولكن ما هو النجاح ؟

ونقصد النجاح بمعناه الحقيقي ...

ذلك لأن الأشرار يفرحون أيضاً إذا ما نجحوا في تحقيق الشر الذي يزدونه . وكل صاحب غرض يفرح بنجاحه في الوصول إلى غرضه مهما كان خاطئاً . ونحن لا نقصد النجاح بهذا المعنى .

النجاح هو أن تنتصر على نفسك ، لأ أن تنتصر على غيرك .

والنجاح هو أن تصل إلى نقاوة القلب وليس فقط إلى تحقيق أغراضك أياً كانت .

والنجاح هو أن تصل إلى ملكوت الله في قلبك . وكل غرض آخر لك يكون داخل هذا الملكوت .

فإن خرج نجاحك عن هذه القيم ، يكون فشلاً لا نجاح .

لذلك كثيراً ما يفرح إنسان بأنه قد نجح ، بينما السماء قد ترثى لحاله .
وقد يظن أنه نجح في أمر من أمور هذا العالم الحاضر ، بينما يكون قد خسر أبديته .
وهنا لابد أن نعرض لإحدى القيم الهامة ، ولعلها أهمها ، وهى :

● الاهتمام بالأبدية ●

الإنسان الروحى يكون اهتمامه الأول هو بأبديته . وينمو في هذا الشعور ، حتى
نشغل الأبدية كل إهتمامه ويصبح تفكيره مركزاً في مصيره الأبدى .

تصير الأبدية صاحبة القيمة الأولى في حياته . وكل عمل أو غرض يتعارض مع
أبديته ، يرفضه رفضاً كاملاً ، ولا يقبل في ذلك نقاشاً . ويعتبر حياته الحاضرة مجرد
تمهيد يوصل إلى الأبدية .

وهذا الاهتمام بالأبدية يجعل حياته اتجاهاً روحياً طاهراً ، ثابتاً في الله ،
حريصاً على محبته وحفظ وصاياه .

هذا الاتجاه الروحى يفقده الذين جعلوا القيمة الأولى لحياتهم في العالم ، من حيث
المركز والمتعة . فانشغلوا بالعالميات انشغالاً ملك كل تفكيرهم ، وأنسأهم تلك الحياة
الأبدية . ولقد قدم لنا السيد المسيح مبدأ روحانياً نضعه نصب أعيننا في طريقنا
الروحى وهو :

« ماذا ينتفع الإنسان ، لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟! أو ماذا يعطى
الإنسان فداء عن نفسه ؟ » (متى ١٦ : ٢٦) .

ليتك تسأل نفسك أيها القارئ العزيز : ما هى قيمة الأبدية في حياتك ؟ هل هى
إحدى القيم الأساسية التى تحرص عليها ، ولا تبرح ذاكرتك في أى وقت ؟ أم أنت
لا تفكر فيها على الإطلاق ؟ تشغلك عنها أهتمامات كثيرة ، ناسياً قول الرب لمرثا :

« أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة . ولكن الحاجة إلى واحد »
(لو ١٠ : ٤٢) .

ما هي هذه الأمور الكثيرة من أمور العالم التي تنال منك اهتماماً وتقييماً أكثر من أبديتك؟! أما الآن والأوان أن تصلح موازينك الروحية ، وتعيد تقييمك للأمور ، حتى تنال الأبدية ما يليق بها من اهتمام وتركيز ، في قلبك وفي فكرك وفي توزيع وقتك؟

وحينما نتكلم عن الأبدية ، إنما نقصد الأبدية بالنسبة إليك ، وأيضاً بالنسبة إلى غيرك ...

أى نقصد تقييمك لأهمية ملكوت الله فيك ، وفي سائر الناس ...

نقصد مدى حرصك أن تكون داخل هذا الملكوت ، وأن يكون كل من تعرفه داخل دائرة الملكوت أيضاً .

وهنا تبرز الغيرة المقدسة والخدمة كعلامة هامة من معالم الطريق الروحي ، وكإحدى القيم التي تقود حياتك .

وكلما ترتفع قيمة الأبدية في فكرك وفي قلبك ، على هذا الحد تصغر وتتضاءل قيمة العالم في نظرك .

وهذه أيضاً واحدة من معالم الطريق الروحي : أن لا تعطى تقييماً لشيء من أمور هذا العالم ، واضعاً أمامك قول الرسول «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ، فليست فيه محبة الآب» (١ يوحنا : ٢ : ١٥) .

ليتك تسأل نفسك في صراحة : ما هو تقييم العالم في نظرك ؟

هل هو حياتك ومتعتك وشهواتك ؟ هل هو جميل بدرجة أنك لا تستغنى عما فيه من متع وملاذ ، وتحزن أن فارقتة ؟!

أم العالم وكل الأشياء التي فيه ، هي مجرد « نفاية » كما رآها القديس بولس الرسول ؟ (في ٣ : ٨) .

لقد جرب سليمان الحكيم الأمرين كليهما : جرب النظر إلى العالم كمتعة ، فقال «مهما اشتتهته عيناى ، لم أمنعه عنهما» (جا ٢ : ١٠) . ولما فقد هذا العالم قيمته

في نظره ، قال عنه إنه كله « باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس » (جا ٢ : ١١) .

فما هي قيمة العالم في نظرك ؟ حسب تقييمك له ، سيكون تعاملك معه .
هل هو تافه وباطل وقبض الريح ؟ أم هو شهوة تجتذبك بعنف ؟ شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة (١ يو ٢ : ١٦) .
ليتك في تقييمك للعالم ، تؤمن ببطلانه ، وتثق بأنه يبيد وشهوته معه (١ يو ٢ : ١٧) .

هذه هي بعض القيم التي ينبغي أن تؤمن بها . وقد كان النسك والزهد نابعين من الإيمان بهذه القيم .
والرهبة أيضاً نبتت من هذه القيم ، وكذلك البتولية . بل أن الاستشهاد نفسه كان ثمرة للإيمان بقيم معينة ، من جهة الأبدية والإيمان بتفاهة العالم .
ولقد جرب القديس أوغسطينوس شهوات العالم الكثيرة . ولكن لما زالت قيمته في نظره استطاع أن يقول : جلست على قمة العالم ، أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئاً ولا أخاف شيئاً .

إذن لكي تقتاد إنساناً إلى محبة الله ، عليك أن تصلح موازينه ، وتصحيح قيمه ونظراته إلى الأمور .

لذلك حسناً قال الرسول « تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم » (روم ١٢ : ٢) . وماذا يكون تغير الذهن سوى تغير مفاهيمه وتصحيح قيمه ؟ لكي تستقيم نظراته إلى الأمور ، وتأخذ اتجاهها روحياً ..

وهنا نسأل عن تقييمك لكل من احتياجات الروح والجسد .

الروح والجسد

لا شك أن غالبية الناس يقدمون كل الاهتمام أو غالبية لأجسادهم . فيهتمون بطعام الجسد ، وبصحته ، وقوته وجماله . ويعطونه ما يحتاج إليه من غذاء ومن دواء ومن علاج ، ومن راحة ونشاط واستجمام .. ويهتمون نفس الاهتمام بأجساد أبنائهم وأقاربهم وصحتهم .

أما الروح فلا تأخذ نفس الاهتمام ، لأن تقييم احتياجات الروح ليس وارداً على الذهن ، وربما يكون مهملاً .

لذلك تضعف أرواح الناس ، إذ لا تجد غذاءها الروحي الكافي ، ولا الاهتمام بكل ما تحتاج إليه من تقوية ، ومن رياضة روحية ، ومن سائر المنشطات الروحية كالقراءة والتأمل والتراتيل والاجتماعات والصلاة والتدريبات الروحية .

... إن التقييم الذى نعطيه للروح هو الذى يحدد مسلكنا فى حياة ...

وهو الذى يجعلنا نهتم بالقيم الروحية وبالوسائل الروحية التى نتمنى روحياً وتدفعنا إلى التقدم باستمرار فى الطريق الروحى ...

وسنضرب مثلاً لإحدى القيم الروحية وهو :

الصلاة

ما هو تقييمك للصلاة ؟ ...

هل هى مجرد معونة لك فى وقت الضيق ؟ تلجأ إليها « حينما تحتاج » إلى الله !!
أم هى فرض عليك ، إذا لم تؤده تشعر بتأنيب ضمير ، لمجرد التقصير ؟
أم هى غذاء روحى لازم لك ، إن لم تتناوله تفتر فى حياتك الروحية ؟
أم هى متعة ، تشعر بحلاوة مذاقها ، فتنسى الدنيا وكل ما فيها ، وتود لو طال بك الوقت فى الحديث مع الله ؟

حسب تقييمك للصلاة، تكون درجة روحانيتك فيها، وتكون أيضاً قدرتك على الاستمرار في عمل الصلاة.

اختبر إذن نفسك في الصلاة، واختر التقييم السليم لها .
وإن استطعت أن تعرف قيمة الصلاة الحقيقية، ستصير لك - كما قال القديسون - كالنفس الصاعد والهابط، ترافقك حيثما كنت، ولا تستطيع مطلقاً أن تستغنى عنها .
عينا أحياناً أننا نضع للذراع البشري تقيماً أهم من الصلاة ... !

لذلك نفضل أن نعتمد على جهادنا وعلى ذكائنا وخبرتنا، أكثر مما نعتمد على الصلاة . ولهذا السبب، وأمثاله، كثيراً ما نضع الصلاة في آخر اهتماماتنا ... ! فنصلي إن وجدنا وقتاً للصلاة، أو إن تذكرنا الصلاة أو ذكرنا بها أحد !!

وكل ذلك لأن الصلاة لم تأخذ منا التقييم الذي تستحقه . وهكذا الحال مع كل الوسائط الروحية الأخرى !

بل إن حياتك مع الله ربما تحتاج كلها إلى إعادة تقييم .

لكي تشعر بأهمية الله بالنسبة إليك، وأهمية حياتك معه فتعيد تدبير حياتك بناء على تقييم أمثل .. وإن كانت حياتك مع الله يلزمها هذا الأمر، فلا شك أن علاقتك مع غيرك من الناس أيضاً تحتاج إلى تقييم .

أنت والغير

ما هي قيمة الإنسان في نظرك ؟

هل تنظر إلى كل إنسان باعتباره أخصاً لك في البشرية، تحبه، ويهمك أمره، هل تهتم بكل أحد، كما يهتم الله بالكل، طبعاً حسب حدود قدراتك ؟ .

هل تحرص على مشاعر الناس، كل الناس ؟ وهل تقدر قيمة النفس، أى نفس ؟

هل كل إنسان نفسه ثمينة عندك؟ وهل كل إنسان نفسه تماماً كنفسك، تحب له ما تحبه لنفسك، وتحرص عليه وعلى مصالحه كما تحرص على أعز أحبائك. ما يصيبه يصيبك، وما يفرحه يفرحك، وما يسيئه يسيئك؟

هذه هي إحدى القيم التي يحافظ عليها الإنسان الروحي، أعنى تقديره لقيمة النفس البشرية، وحرصه الشديد في المحافظة على حقوق وعلى مشاعر كل أحد.

إنك يا أخى، لو ارتفعت قيمة الإنسان في نظرك، لوجدت نفسك بالضرورة تحترم كل إنسان، وتحب كل إنسان، ولا تجرؤ أن تجرح شعور إنسان ما. ولا تجرؤ أن تخطيء إلى أحد، ولا أن تخطيء مع أحد وتعثره.. تخاف أن يطالبك الله بدمه في اليوم الأخير.

أنا أعرف أنك تهتم بمشاعر الكبار، ولكنك قد تتجاهل الصغار وتنساهم.

أما الله، هو إله الكل، يهتم بالسيد كما يهتم بالخدام، ويهتم بالكبير وبالصغير، بالعاقل وبالجاهل. يشرق شمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والظالمين.

ليس أحد منسياً عند الله.. كل نفس هي عزيزة عنده، يراها كراع صالح يبذل نفسه عن الخراف (يو ١٠). فكن أنت هكذا، لأن الله ترك لك مثلاً...

لو صار للإنسان هذه القيمة في نظرك، ستحترم حرية الناس، وستحترم حقوقهم. لا تغضب أحداً، ولا تغضب أحداً، ولا تظلم أحداً، ولا تضر أحداً، ولا تشهر بسمعة أحد. بل تشمل بمحبتك الكل...

وقيمة النفس البشرية تدعوك إلى الخدمة، وإلى بذل نفسك من أجل خلاص الآخرين...

فالذى يؤمن بقيمة النفس الواحدة، يقول مع بولس الرسول «من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب» (٢ كو ١١ : ٢٩). ويتذكر كيف أن السيد الرب ذهب يبحث عن النفس الواحدة، التى لم تضع في زحمة المجموع، ولم تفقد قيمتها في وجود التسعة والتسعين (لو ١٥ : ٤ - ٧).

إنه يتعب من أجل كل نفس .

هنا ونعرض لنقطة أخيرة هي :

الراحة والتعب :

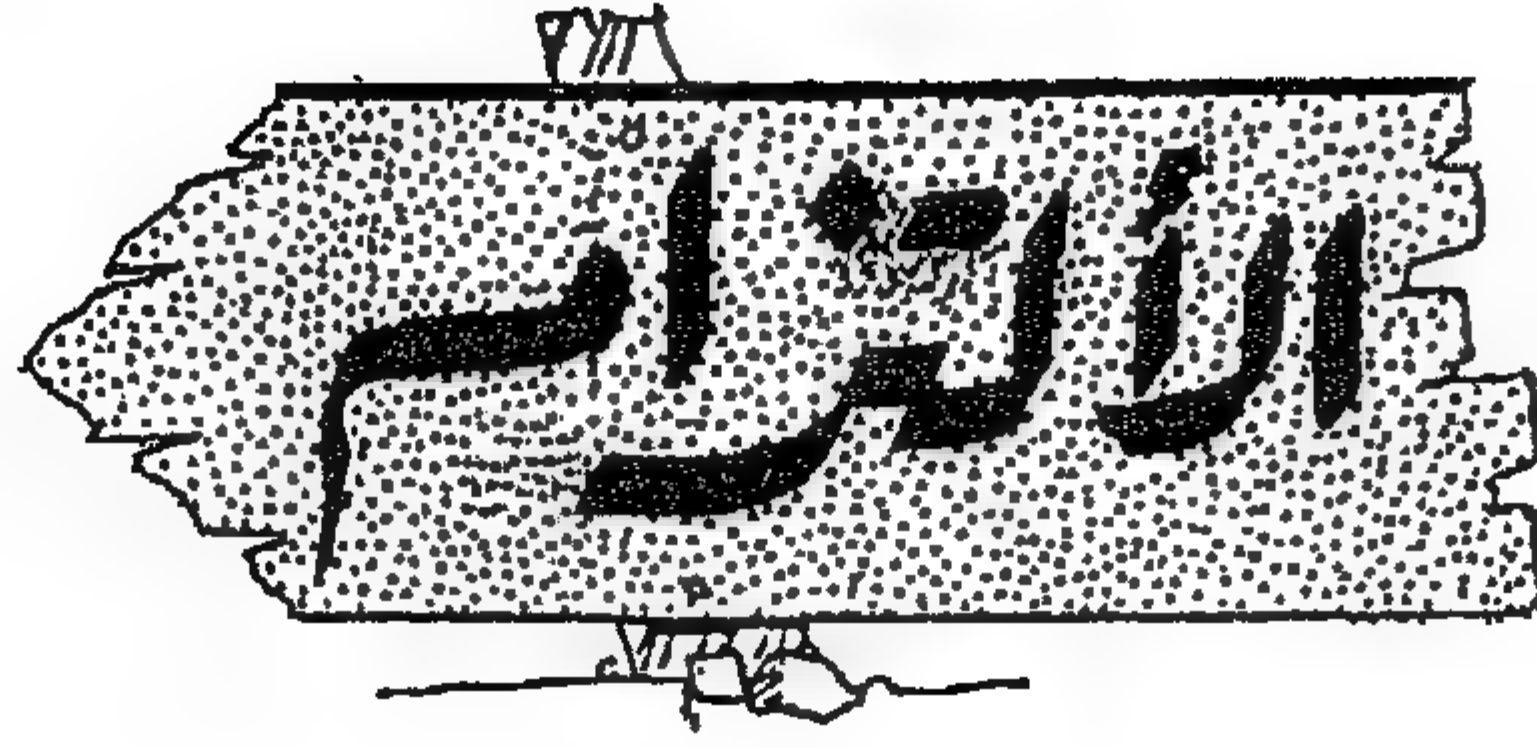
الإنسان العادى يهمله أن يستريح ، ولو تعب الناس ... أما صاحب القيم فيجد راحته الحقيقية فى أن يتعب هو ليستريح الناس .

الراحة عنده هى أن يريح غيره لا نفسه . والراحة فى مفهومه هى راحة ضميره وليس راحة جسده . وهو يدرك تماماً أن الراحة الحقيقية هى الراحة الأبدية ، وليست الراحة على هذه الأرض .

وكل إنسان فى الأبدية « سيأخذ أجرته بحسب تعب » ههنا (١كو ٣ : ٨) .

لذلك فإن التعب من أجل الخير هو إحدى القيم التى يهتم بها الإنسان الروحى ، وهو أحد معالم الطريق .

اكتفى بهذا الآن . لأن الموضوع طويل ...

من أهم معالم الطريق الروحي : الالتزام والإنسان غير الملتزم ليس هو إنساناً روحياً على الإطلاق .

الإنسان الروحي يلتزم بكل كلمة يقولها ، وبكل وعد يعد به ، وبكل اتفاق يبرمه مع آخرين ، وبكل نظام يخضع له ، وبكل عهد بينه وبين الله .

كما أنه يلتزم بمبادئ معينة وقيم وأخلاقيات . وقواعد روحية يتبعها ...
إنه يحيا حياة على مستوى المسؤولية ولذلك فهو محترم من الكل إن قال كلمة تكون عند الناس لها أهميتها ووزنها ، بل تكون أفضل من أى اتفاق مكتوب وموثق . بل حتى إن لم يقل كلمة ، وهز رأسه بعلامة الموافقة ، يدركون تماماً أنه سيلتزم بهذه الموافقة ، دون شهود ، ودون امضاء ...

إلتزامه دليل على الرجولة ، واحترام الكلمة ، واحترام الوعد والاتفاق . إنه سلوك شريف ...

إنه يلتزم بما يقرره وما يفرضه على نفسه . كما يلتزم بما يفرض عليه من جهة النظام العام ، ومن جهة المبادئ الروحية . وكذلك يشعر بأن هناك التزاماً بينه وبين الله في طاعته وحفظ وصاياه .

والكتاب المقدس يضرب لنا أمثلة رائعة في فضيلة الالتزام .
إبراهيم أبو الآباء التزم بحياة الطاعة ، فنفذها بكل ما فيها من صعوبة .
اطاع الله حينما دعى أن يترك أهله وعشيرته ، ويسير وراء الله دون أن يعلم إلى

أين يذهب (عب ١١ : ٨) . ووصل التزامه بالطاعة إلى أعلى مستوياته حينما قدم إبنه الوحيد محرقة ، وهو الذى قبل المواعيد من أجله ...

ويفتاح الجلعادى كان مثلاً فى الالتزام لقد نذر نذراً للرب . وكان تنفيذه فوق طاقة القلب البشرى . ولكنه نفذه فى احترام لعهد مع الرب (قض ١١ : ٣٤ ، ٣٥) وعكس ابراهيم ويفتاح ، كان شمشون الذى لم يلتزم بنذره ، فضيع نفسه وفقد قوته وسباه اعداؤه ، وصار مثلاً (قض ١٦ : ١٧) .

✱ الالتزام بالعهد ✱

الإنسان الروحى يلتزم بعهوده للرب فهل أنت قد وفيت بكل عهودك ؟
أول عهد كان بينك وبين الله ، هو تعهدك فى يوم المعموديتك أن تجحد الشيطان وكل حيله وشروره وكل جنوده وكل أعماله الرديئة . فهل أنت مازلت ملتزماً بهذا العهد عملياً ؟ .

وأنت فى كل اعتراف وتوبة تتعهد أمام الله أن تترك الخطية ولا تعود إليها . فهل التزمت بهذا ؟

وأنت فى كل يوم للتناول ، تتعهد تعهدات كثيرة . أتراك تذكرها ؟ وهل نفذتها ، أم لم تكن ملتزماً .

وكم من مرة وقعت فى ضيقة شديدة ، وتعدت أمام الله إن هو أنقذك أن تفعل كذا وكذا... هل أنت ملتزم بكل ما تعدت به أمام الله فى ضيقتك .

هوذا داود النبى يقول «أوفى للرب نذورى قدام كل شعبه » (مز ١١٥) فهل أنت كذلك ، التزمت بكل نذكورك ؟ أم تراك بغد أن تنذر ، تعود وتراجع فكرك ! وقد تؤجل الوفاء بالنذر ، أو تغيره ، أو تنساه .. !

بل هل أنت ملتزم بما تقول لله فى صلواتك ؟ إنك تقول فى كل صلاة « اغفر لنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا » فهل أنت حقاً تغفر كما تقول ، أم أنك غير ملتزم

بكلمات صلاتك؟! راجع كل ما تقوله فى الصلاة ، وطبقه على حياتك العملية ، وانظر أين أنت .

كم عيد رأس سنة مر عليك ، ووقفت أمام الله تعد وتتعهد ... وكم مناسبة مقدسة وقفت فيها قدام الله تتكلم . وكم من فترات روحية مرت بك فى اشتعال القلب بالتوبة ، وقلت لله وعوداً وعهوداً ، ولم تلتزم بشيء . ولسان حالك ما قيل فى قصيدة «أيها النجم» .

كم وعدت الله وعداً حائثاً

ليتنى من خوف ضعفى لم أعد .

عدم الالتزام

إن عدم الالتزام فيه لون من اللامبالاة ومن التسيب ، والتحلل من كل رباط ، وكل شرط ، وكل اتفاق ، بطريقة لا تدعو إلى الاحترام . وعدم الالتزام ليس فيه أى شعور بالمسئولية ، ولا بالجدية . بل هو دليل على الضعف .

وعدم الالتزام ظهر من بدء الخليقة فأبوانا الأولان لم يلتزما بالوصية التى سمعاها من الله ، فطردهما من الجنة . ورأينا كم جرا على البشرية من ويلات بسبب عدم التزامهما هذا...

وبنو اسرائيل أيضاً وقعوا فى عدم الالتزام على أبعد الحدود . فحينما قدم لهم موسى النبى وصايا الله العشر، صاحوا كلهم قائلين لموسى « كل ما يكلمك به الرب إلهنا نسمع ونعمل » (تث ٥ : ٢٧) .

فهل التزموا بهذا التعهد ؟ أم بعد حين عبدوا العجل الذهبى «خر ٣٢» ؟ وهل التزم بهذه العبارة أى جيل من أجيال البشرية؟! ما أجمل قول داود النبى ، تعهدات فمى باركها يارب .

أتعنى هذه الطلبة « اعطنى يارب روح الالتزام ، حتى انفذ كل هذه التعهدات ، ولا أحنث بوعدى » ... ؟

إن كانت اتفاقاتنا مع الناس يجب علينا تنفيذها بروح الالتزام ، فكم بالأكثر تكون اتفاقاتنا مع الله ؟!

ولكن غير الملتزم يحاول أن يغطى عدم إلتزامه بكثير من الأعذار والحجج والأسباب ليفلت من المسؤولية .

ما أكثر أنه يعتذر بالعوائق والموانع ، أو بأن الأمر خرج عن نطاق إرادته وقدرته ، أو أن الظروف لم تسمح ، أو أنه قد نسى ، أو لم يجد الوقت ، ولم يجد الأمكانية ... وغالباً ما يكون السبب الحقيقي هو أنه لم يتعود أن يحيا حياة الألتزام ، وأن يحترم كلمته .

أما الإنسان الروحى الملتزم ، فإنه يبذل كل جهده للإنتصار على العوائق . إنه ينفذ التزامة مهما حدث ، ومهما كانت الصعوبة ، كرجل على مستوى المسؤولية . بل أنه يشعر باحتقار لنفسه في داخله ، حينما يقدم عذراً لاعفائه من التزامة ...

لذلك فأنت تشعر بالراحة حينما تعمل مع إنسان يتميز بالالتزام .

إن اتفقت معه على شيء ، توقع تماماً أنك سائر في طريق مضمون ، لا بد سيأتى بنتيجة سليمة ... إنك فى عملك مع الملتزمين ، تنام مستريحاً واثقاً بأنك تعمل مع إنسان يقدر الموقف ، ويحترم اتفاقاته .

غير الملتزم يسلك حسب هواه ، ولا يبالي بأمر أو نظام ، ويحاول أن يتحلل من كل ما يراه قيداً .

إنه يسلك بغير التزام ، سواء فى حياته العلمانية أو حياته الروحية . بل قد لا يقبل الخضوع لشيء من النظام العام ، شاعراً بأن هذه هى حريته الخاصة ، مهما كسرت هذه الحرية فى طريقها من نظم أو قواعد . لذلك فإن غير الملتزم لا يفهم المعنى الحقيقى للحرية . ظاناً أن الحرية هى لون من التسبب لا يلتزم فيه بشيء ، ومعتقداً أن النظم هى قيود تقيد فكره وإرادته ، بينما الحرية الحقيقية هى أن يتحرر من الشهوات والرغبات والعادات التى تستعبده .

وإذ يتحلل من الالتزام باسم الحرية ، يضطر المجتمع أن يلزمه بالقوة فيخرج من الالتزام إلى الإلزام .

وهكذا تلزمه القوانين والعقوبة ، ويحتاج من المجتمع إلى مراقبة ومحاسبة ومتابعة وتفتيش . فإن أصر على عدم التزامه يتعرض للجزاء فيضطر أن يلتزم على الرغم منه . وتصبح طاعته خضوعاً للالتزام وليس حباً للالتزام .

أما في المحيط الروحي والكنسي ، فإنه في غمرة المناقشات ومحبة الجدل ، قد يقول البعض : وما جدوى الالتزام ، ونحن نعيش في النعمة ولسنا تحت الناموس ؟

إن النعمة لا تتعارض مع الالتزام فالذي ارتفع فوق مستوى متطلبات الناموس بالنعمة ، هذا لا يطالبونه بناموس . أما الذي هو أقل من ذلك فإنه مطالب .

مثال ذلك العشور ... أنت غير مطالب بناموس العشور ، إذا كنت تدفع أكثر منها ، مبدأ « من سألك فاعطه ، ومن طلب منك فلا ترده » أو « بع كل مالك واعطه للفقراء » هذا هو مستوى النعمة . فإن كنت لم تصل إليه فأنت ملتزم بالعشور...

كذلك قد يعارض البعض في الصلوات السبع اليومية كأنها ناموس . إن كنت قد ارتفعت فوق هذا المستوى ، ووصلت إلى الصلاة بلا انقطاع أو الصلاة كل حين ، أو صارت حياتك كلها صلاة ، ربما يكون سؤالك موضعاً للمناقشة . أما إن كنت في مستوى أقل بكثير من الصلوات السبع ، فأنت لاشك ملتزم بها . وهي تعلمك الصلاة الدائمة .

ليتنا يا أخوتي نعيش جميعاً في حياة الالتزام ، لأنها تشمل داخلها حياة الطاعة وحياة الاتضاع . وكذلك فيها الجدية والتدقيق ، وفيها مخافة الله . لأن كل الفضائل مرتبطة بعضها ببعض الآخر .

• صفات الملتزم •

إن الملتزم يحترم نفسه ، ويحترم كلمته ، ويحترم وعوده ، ويحترم علاقاته مع الناس . والتزامه يولد الثقة فيه وفي عمله وتصرفاته ...

إنه موضع تقدير من الكل . يدركون جميعاً أنه يمكنهم الاعتماد عليه ، ويمكنهم الثقة بكلمته ، والتعاون معه . لأنه من النوع الذي يصمد أمام العوائق ، وينتصر على العقبات ، ولو أدى الأمر أن يضغط على نفسه ويحتمل ، لكي ينفذ ما إلتزم به .

وهو لا يلتزم بالعمل فقط ، وإنما أيضاً بنوعية ممتازة في أدائه .
لذلك فالملتزم دائماً يحالفه النجاح ويشعر أن عمله وحسن أدائه ونجاحه فيه ، كل هذا جزء من ضميره ، وجزء من شرفه ، ومن احترامه لنفسه .

وهو يهتم بكل هذا ويحرص عليه كذلك هو يشعر أن أى تقصير في هذا الالتزام ، إنما يسبب حرجاً له ولكل المتعاونين والمتضامنين معه .. فيجنبه كل ذلك في وفائه بالتزامه .

وهو خارج محيط العمل مع الناس ، يسلك بالتزام في حياته الخاصة وفي كل ما يمس روحياته ...

إنه يكون ملتزماً في كل نظام روحى يصنعه لنفسه ، أو يضعه له أب اعترافه . وهو ملتزم بكل التداريب الروحية التى يسلك فيها .

هو ملتزم أيضاً في نظام صلواته وأصوامه « ومطانياته » وقراءاته الروحية ، لا يحيد عنها ، ولا ينقص منها ، ولا يضع أعذاراً لتبرير التقصير فيها . ولا يجد في الظروف الخارجية منفذاً يخرج منه إلى عدم الالتزام .

لذلك فالملتزم يكون باستمرار قدوة ودرسا لغيره يتعلمون من حياته الجدية .
بعكس غير الملتزم الذى يصبح قدوة سيئة تعثر الآخرين . وقد ينتج عنها أن يقلده غيره في عدم إلتزامه ، فترتبك الأمور . ويتعلم أولئك تبرير تقصيرهم ! .

والملتزم يحرص على كل طاقاته ، لكى يستطيع الوفاء بالتزاماته ... فهو يحرص كل الحرص على وقته ، لأنه ملتزم بخدمة أو بمواعيد ليس من عادته أن يقصر فيها .. أو إنه يحرص على هذا الوقت لكى يستغله في اتقان عمل عهد به إليه . إنه لا يضيع جهده وقوته ووقته في تفاهات تعرض له أو في تسليات . لأنه إن سلك في هذا الطريق لا يمكنه أن يفي بما التزم به .

والملتزم يذكر نفسه دائماً ، حتى لا ينسى شيئاً من التزامه . إنه لا يعترف بالنسيان حجة تعذره إذا قصر . لذلك فهو يسجل في مفكرته ما عليه من مسئوليات ، ويتابع قراءتها لكى لا ينسى ...

وهو في خدمته أيضاً يسلك بروح الالتزام الذي يجب أن يتصف به كل خادم روحي ناجح .

إنه يلتزم بمواعيد الخدمة ، فلا يتأخر عنها ولا ينساها . وهو يلتزم بالمنهج ، فلا يخرج عنه ولا يخترع له منهجاً خاصاً . وهو يلتزم أيضاً بتحضير درسه حتى يكون دسماً مشبعاً لسامعيه ، ولا يقصر في ذلك بحجة سابق معرفته و يلتزم كذلك باجتماع الخدام وبنظام الخدمة من كل ناحية .

والخادم الروحي يلتزم بالوقت أيضاً فلا يدعى إلى عظة تستغرق ساعة ، فيلقاها في ساعتين دون أن يبالي بوقت الحاضرين ومواعيدهم الخاصة . كما يلتزم بموضوع العظة ، فلا يضيع الوقت في أمور جانبية لا علاقة لها به وهكذا فإن الخادم الملتزم يكون دقيقاً في كل شيء : في الوقت وفي مادة الموضوع .

والالتزام هو أيضاً عنصر اساسي في حياة الرعاة والكهنة . فيكونون ملتزمين باداء كل واجبات عملهم الكنسي ، من خدمات طقسية ، وافتقاد للشعب كل الشعب ، ومواعيد للاعتراف ، ولزيارة المستشفيات والمرضى والحزانى . وهم أيضاً ملتزمون بواجباتهم نحو الفقراء والمحتاجين . وملتزمون بأن يقدموا أنفسهم مثلاً لكل فضيلة .

أما الراعى غير الملتزم ، فلا يرى أمامه واجباً محدداً عليه اداؤه . وهو في خدمته يعمل ما يحلو في عينيه دون التزام بشيء ، ودون خطة أو نظام ! .

والالتزام يدخل أيضاً في نطاق التعليم وفي نطاق العقيدة .

فكل إنسان يقف على منبر التعليم ، يكون ملتزماً بتعليم الكتاب وعقيدة الكنيسة ، فلا يقدم للسامعين فكره الخاص ، أو معتقداته الخاصة ، أو ما أمكنه جمعه من قراءاته الخاصة . إنما هو ملتزم أن يعمل ما يقوله الكتاب وما وصل إلى الكنيسة بالتقليد وفي ذلك قال القديس بولس الرسول لتلميذه الأسقف تيموثاوس « وما سمعته منى بشهود كثيرين ، أودعه أناساً أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً » (٢ : ٢) .

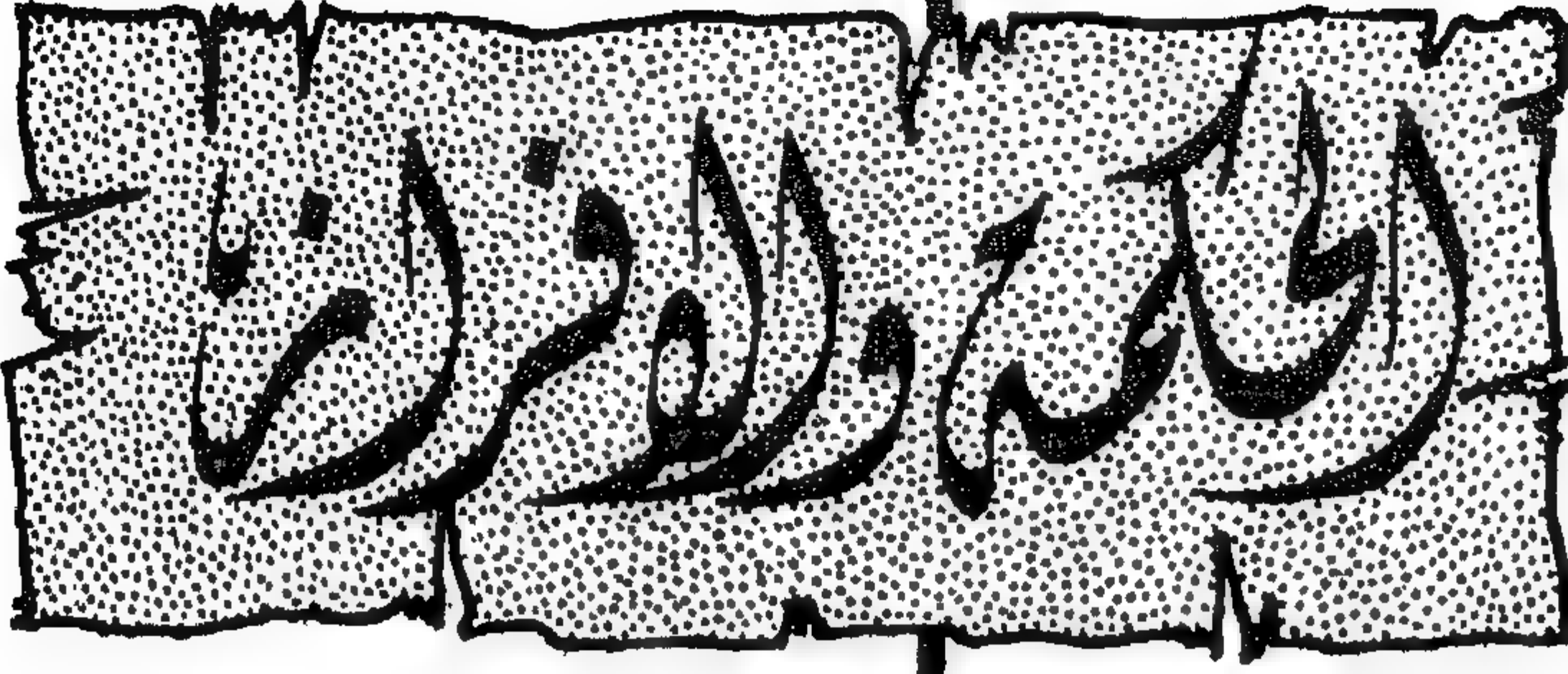
لذلك فالإنسان الروحي هو ملتزم أيضاً بتعليم الكنيسة ونظمها وطقوسها وأصوامها وصلواتها وكل قوانينها .

فلا يسلك في طريق ، والكنيسة كلها في طريق آخر. لأنه في التزام الجميع تجد وحدة القلب ، ووحدة الفكر ووحدة العبادة ، ووحدة الإيمان .

لذلك فحياة الالتزام تناسبها أيضاً حياة الاتضاع . لأن المتضع يخضع لما يوضع له من نظام . أما غير المتضع فيفسر الأمور حسب فكره .

الفصل السادس :

أهمية الحكمة والإفراز

حكمة الله وحكمة العالم .

مصادر الحكمة .

أهم مجال تلزمه الحكمة .

الحكمة تعطى المفهوم السليم .

ما بين الذكاء والحكمة .

معطلات الحكمة .

الحكمة بين الصمت والكلام .

الحكمة بين الكآبة والفرح .

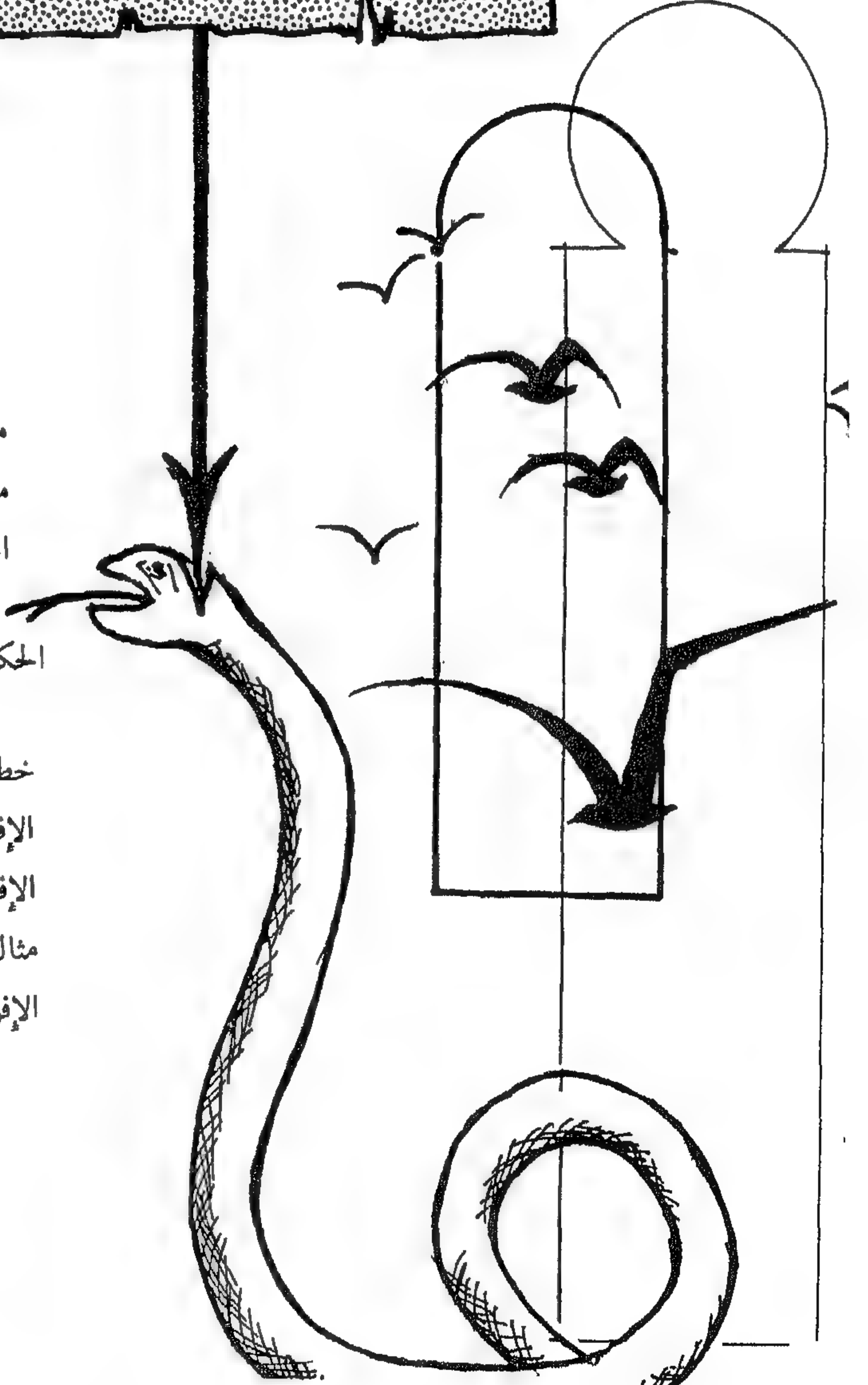
خطورة الآية الواحدة .

الإفراز في التداريب الروحية .

الإفراز في القراءة والتطبيق .

مثال الطيبة والحزم .

الإفراز بين الخوف والحب .

❖ أهمية الحكمة والافراز ❖

سئل القديس الأنبا أنطونيوس « ما هي أعظم الفضائل ؟ » فأجاب : « الافراز هو بلا شك أعظم الفضائل » ومعنى الافراز هو أن يفرز الإنسان الحق من الباطل . ويميز الخير من الشر...

لأن كثيراً من الناس يصومون ، ويصلون ، ويعترفون ويتناولون ، ويقرأون الكتاب المقدس ، ومع ذلك يفشلون في حياتهم الروحية ، لأنه ليس لديهم افراز.. أى أنهم يمارسون كل ذلك بلا حكمة ، بلا فهم ، بلا تمييز.

فالمفروض في الإنسان أن يسلك في كل فضيلة بحكمة . يفهم أولاً معنى وكنه هذه الفضيلة ، ويعرف كيف يمارسها ، ومتى .. وهكذا يتخلل الافراز كل فضيلة ...

وقد قال الكتاب « الحكيم عيناه في رأسه ، أما الجاهل فيسلك في الظلام » (جا ٢ : ١٤) . وقد نبه السيد المسيح كثيراً إلى هذه الحكمة ، حتى قيل إنه مدح وكيل الظلم ، لأنه بحكمة صنع (لوقا ١٦ : ١٨) وفي أهمية السلوك بحكمة ، قال :

« كونوا بسطاء كالحمائم ، وحكماء كالحيات » (متى ١٠ - ١٦) .

وهكذا سلك كل أولاد الله بحكمة في حياتهم وفي خدمتهم . ونرى أن القديس بطرس الرسول امتدح الحكمة التي كان يبشر بها القديس بولس الرسول فقال « كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاه له » (٢ بط ٣ : ١٥) .

وكانت الحكمة شرطاً لازماً حتى في اختيار الخدام ، من درجة الشمامسة .

وهكذا في اختيار الشمامسة السبعة قال آباؤنا الرسل « انتخبوا أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة ، فنقيمهم نحن على هذه الحاجة » (أع ٦ : ٣) .

الحكمة من أسماء المسيح

ومن أهمية الحكمة إنها لقب من ألقاب الأقنوم الثانى من الثالوث القدوس .
فالرسول يتحدث عن السيد المسيح فيقول إنه «حكمة الله وقوة الله» (١كو ١ :
٢٤) ويقول أيضاً إنه : «المدخر فيه جميع كنوز الحكمة» (٢كو ٢ : ٣) .
وقيل عنه في سفر الأمثال «الحكمة بنت بيتها ، نحتت أعمدتها السبعة» (أم ٩ :
١) . يقصد اسرار الكنيسة السبعة .

الحكمة والروح القدس

إن الذى يسكن فيه روح الله ، لابد أن تسكن فيه الحكمة .
فقد قيل عن الروح القدس فى سفر اشعيا النبى إنه روح الرب - روح الحكمة
والفهم ، روح المشورة . روح المعرفة ... (اش ١١ : ٢) .
قال عنه القديس بولس لأهل أفسس إنه «روح الحكمة والاعلان» وإن أخذوه ،
تستنير عيون أذهانهم» (أف ١ : ١٧ ، ١٨) .
وذكر الرسول أن الحكمة هى من مواهب الروح القدس (١كو ١٢ : ٨) .

حكمة الله وحكمة العالم

إننا نميز بين حكمة الله ومكر العالم كما قيل «الآخذ الحكماء بمكرهم»
(١كو ٣ : ١٩) .

والقديس بولس الرسول شرح بتفصيل كبير الفرق بين حكمة الله ، وحكمة العالم
التي تبين (١كو ١ : ١٩) . وقال إن «حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله»
(١كو ٣ : ١٩) . وسماها «حكمة الناس» (١كو ٢ : ٥) وحكمة «حب الجسد»
(١كو ١ : ٢٦) . «وحكمة من هذا الدهر» (١كو ٢ : ٦) ... وعنهما قال «إن الله
اختار جهال هذا العالم ليخزي بهم الحكماء» (١كو ١ : ٢٧) .

وفى مقابل هذا ، تكلم عن الحكمة الروحية التى من الله ومن روحه .

فقال « لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ..
نتكلم بحكمة الله فى سر ، الحكمة المكتومة التى سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا »
(١كو ٢ : ٦ ، ٧) .

وهذه الحكمة التى من الله ، قال عنها القديس يعقوب الرسول إنها
« الحكمة التى من فوق » وشرح تفاصيلها .

فقال : « وأما الحكمة التى من فوق ، فهى أولاً طاهرة ، ثم مسالمة مترفقة ،
مذعنة ، مملوءة رحمة ، وأثماراً صالحة » (يع ٣ : ١٧) .

وفرق بينها وبين حكمة العالم التى وصفها بأنها « أرضية نفسانية ، شيطانية »
(يع ٣ : ١٥) . وبأن منها « التحزب والغيرة والتشويش ، وكل أمر ردىء » .

حكمة العالم فيها المكر والخبث ، وربما من وسائلها الكذب والخداع ، ولها كثير
من السبل يدخل فيها الشيطان .

وهكذا سلكت الحية « أحيى جميع حيوانات البرية » (تك ٣ : ١) . حينما
خدعت أمنا حواء .. وهكذا سلكت أيضاً إيزابل زوجة الملك الشرير آخاب حينما
دبرت له حيله يمكنه بها أن يستولى ظلماً على حقل نابوت اليزرعيلى (١مل ٢١ : ٥ -
١٥) .

وبحكمة عالمية أيضاً سلكت أمنا رفقة لى تحصل لابنها يعقوب على بركة
أبيه .

وكان ذلك بالكذب والخداع والحيلة حتى أن يعقوب خاف وقال لها « ربما أجلب
على نفسى لعنة لا بركة » (تك ٢٧ : ١٢) .

ليست كل وسيلة توصلك إلى غرضك هى وسيلة سليمة .

من العجيب أن طرق العالم كثيراً ما توصل بسرعة .. ولكنها غير مقبولة أمام
الله .

أبونا ابراهيم أخذ قطورة زوجة ، فولدت له زمران و يقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحاً... ومن هؤلاء ولد له شبأ ، ودوان ، واشوريم ، ولطوشيم ولاميم وآخرون (تك ٢٥ : ١ - ٤) . ولكن لم يكن هؤلاء مقبولين أمام الله ... إنها نتيجة سريعة ، ولكنها وسيلة بشرية وغير مقبولة .

ومن أمثلة الحكمة البشرية غير المقبولة من الله مشورة اخيتوفل .

إنها ذكاء بشرى يأتي بنتيجة ولكنه ذكاء شرير ، يصلى الابرار أن ينجيهم الرب منه « ٢ صم ١٥ : ٣١ » .

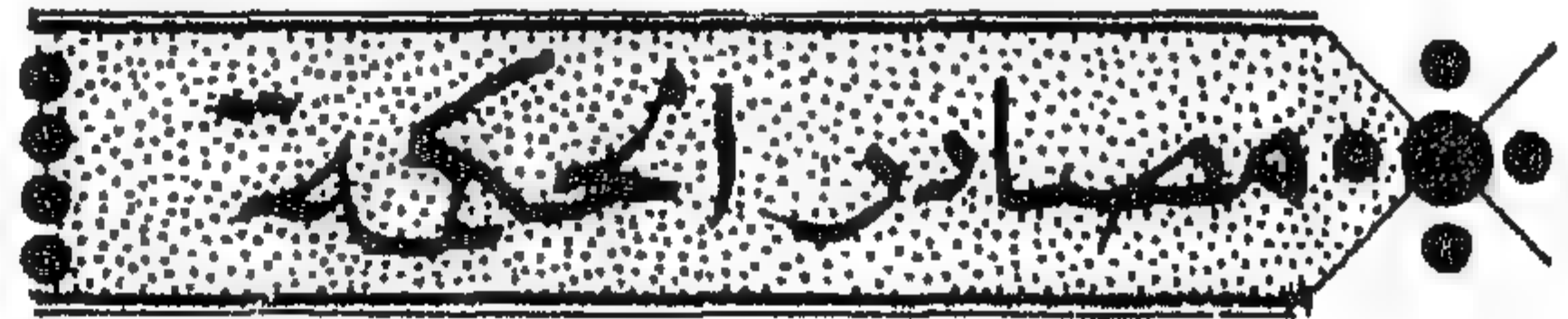
وبالمثل : المشورة التي قدمها بلعام لبلاق (رؤ ٢ : ١٤) .

وبالمثل كل خدع الشيطان التي سيضل بها العالم في آخر الزمان وحيله أيضاً في كل زمان .

إنه ذكاء ، ومعرفة ، وحيلة تأتي بنتيجة ، أو هي الحكمة الشيطانية التي ذكرها معلمنا يعقوب الرسول (يع ٣ : ١٥) .

وكل هذه أمور ينبغى أن نهرب منها ، وأن نرفض نتائجها مهما بدت في صالحنا .

ومهما قدم لنا الشيطان ، أو مهما قدم لنا ذكاؤنا البشرى ... فكراً يبدو لنا صالحاً ، فلنرفضه ، إن كانت وسائله غير سليمة ، أو إن كان غير روى . والكتاب يحذرنا قائلاً « توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت » (أم ١٤ : ١٢ - أم ١٦ - ٢٥) .

أول مصدر هو الله ، بالصلاة ، وفي ذلك يقول الرسول :
« إن كان أحدكم تعوزه حكمة ، فليطلب من الله ... وليطلب بإيمان غير مرتاب البتة » (يع ١ : ٥ ، ٦) .

وهكذا نحن باستمرار نطلب الارشاد من الله ، نطلب إليه أن ينير عقولنا وقلوبنا ، ويلهمنا الحكمة من عنده ، ويعرفنا كيف نتصرف ... ومادامت «الحكمة نازلة من فوق» (يع ٣) فلنطلبها إذن من فوق .

والمصدر الثانى هو المشورة ، التى من أناس يتكلم الله على أفواههم .

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول « اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله ... اطيعوا مرشديكم واخضعوا ، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم ، كأنهم سوف يعطون حساباً » (عب ١٣ : ٧ - ١٧) .

وما أصدق تلك العبارة الجميلة التى تقول «الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر» .

والمصدر الثالث للحكمة هو طلبها من ذوى الحكمة والخبرة .

وفى ذلك قال الشاعر :

إذا كنت فى حاجة مرسلأ
فارسل حكيماً ولا توصه
وإن باب أمر عليك التوى
فشاور لبيباً ولا تعصه
إذن لا تكفى المشورة ، وإنما المشورة ومعها الطاعة والتنفيذ .

وفى هذا المصدر قال الشاعر أيضاً :

فخذوا العلم على أربابه
واطلبوا الحكمة عند الحكماء
إذن ينبغى انتقاء المرشد الصالح الحكيم ، الذى تمتص منه الحكمة .

القديس الأنبا أنطونيوس فى بدء رهبنته واسترشاده بالنسك ، كان كالنحلة التى تمتص عصيراً من كل زهرة .

كثيرون يطلبون الحكمة من إنسان واحد ، ويصبحون صورة كربونية منه أما

القديس الأنبا أنطونيوس فكان يتعلم من شخص النسك، ومن آخر الصلاة، ومن الثالث اتضاع القلب، ومن الرابع البشاشة، ومن الخامس المعرفة... وهكذا.

أهم مجال تلزمه الحكمة

في الواقع إن الأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام: عمل هو خير واضح وعمل هو شر واضح. وربما كلاهما لا يحتاجان إلى افراز.

أما النوع الثالث، فهو يختار أمامه الفكر: أهو خطأ أم صواب؟ أو يختار أمام نتيجته أو وسيلته.

وهو في هذا الأمر يحتاج إلى حكمة وافراز، أو على الأقل يحتاج إلى مشورة صالحة، وإلى كلمة منفعة، تنير الطريق قدامه... وهنا تبدو فائدة الآباء الروحيين والمرشدين والحكماء.

والنوع الرابع الذي يحتاج إلى حكمة وافراز هو التفضيل بين طريقين، لا يدرى الضمير أيهما أصح.

وقد يكون كل من الأمرين خيراً في ذاته، ولكن أيهما أكثر خيراً؟ أو أيهما أكثر مناسبة لهذا الشخص بالذات. مثال ذلك الذي يقف حائراً أي الطريقين يختار لتكريس حياته: الرهبنة أم خدمة الكهنوت.

كلاهما خير... ولكن أيهما أفضل له هو؟ أو أيهما يناسب طبيعته؟

مثل هذه الأمور تحتاج إلى حكمة وافراز، وتحتاج إلى تباطؤ ريثما يفحص الإنسان ذاته، وريثما يسمع صوت الله في قلبه، أو صوت الله على فم أب حكيم ومرشد مخلص. يحتاج الأمر إلى حكمة فينا، أو إلى حكمة في مرشدنا.

وهناك مجال آخر يحتاج إلى حكمة وافراز. وهو طريقة الوصول إلى فضيلة معينة، أو طريقة التدرج إليها.

فالفضائل واضحة ، مشروحة في الكتب الروحية ، ولكن ما هي نقطة البدء ؟ وما هي الطريقة المثلى لاكتسابها ... والبعض يندفع إليها بسرعة قد تأتي بنتيجة عكسية ، أو تأتي بنكسة روحية ، والبعض قد يسير ببطء ، ربما يؤدي إلى فتور أو كسل أو تراخ .

والعقل قد يقف حائراً بين حرارة السرعة ، وتباطؤ التدرج ، ويحتاج إلى حكمة : كيف يسلك ؟

والرد بأن السرعة أفضل ، أو التباطؤ أفضل ، ليس رداً سليماً . فحينما تكون هناك دفعة قوية من النعمة أو اشتعال من الروح القدس ، فهنا لا يجوز التوقف .. فهكذا حدث مع القديس الأنبا ميصائيل السائح ، ومع القديسين مكسيموس ودوماديوس .. وكل أمثال هؤلاء الذين وصلوا بسرعة . وفي حالات أخرى قد يحسن التدرج .

يلزم الافراز أيضاً في أمور معينة تبدو حساسة ومصيرية .

فقد يتصرف الإنسان بجهل تصرفاً يندم عليه كل أيام حياته ، وربما يرتكب غلطة تكون غلطة العمر كله ، ويبكى عليها طوال حياته : ولا ينفعه البكاء .

وكان الأمر يحتاج إلى حرص ، أو إلى حكمة ، أو إلى مشورة .

وأحياناً يتحمس الإنسان لتصرف معين ، حماساً يملك كل عواطفه ولا يكون هذا الحماس في صالحه ، وقد يندم عليه .

وقد يقول بعد فوات الفرصة : ليتني ما فعلت . ليتني تباطأت واسترشدت أو استمعت للمشورات التي رفضتها في حماس ...

لعل الأمر كان يحتاج إلى افراز من جهة النظر إلى زوايا أخرى للموضوع أو التفكير في نتائج معينة .

لذلك فالمشورة تعطى وجهات النظر الأخرى ، أو تعطى رؤية من زوايا غير واضحة ، أو التبصرة بنتائج لم يعمل لها حساب .

وهناك نقطة أخرى جوهرية يلزم لها الافراز والحكمة ، وتتركز في المفهوم السليم لبعض الفضائل ، مفهوماً يعطيها تكاملاً مع باقي الفضائل مع بعد عن التطرف .

الحكمة تقطى الفهم السليم

كثيراً ما يأتي إنسان ويسأل قائلاً: لقد سلكت مع الناس باتضاع وتسامح فكانت النتيجة اننى تعبت نفسياً، وصرت هزأة في وسطهم.

وهنا قد لا يكون العيب في حياة الاتضاع، وإنما في السلوك في الاتضاع بغير افراز وبغير فهم.

ويكون مثل هذا الشخص محتاجاً إلى أن يفهم ما هو المعنى الحقيقي للاتضاع وكيف يكون؟ وكيف يكون الاتضاع بحكمة وافراز، بحيث لا يؤدي إلى مثل هذا التعب النفسى، وبحيث يكون راسخاً في القلب، ولا يؤدي إلى نتائج سيئة.

لأن مثل هذا الشخص قد ينحرف إلى العكس بعد خبرته السيئة، ويكره الاتضاع ويسلك في عنف وفي تمسك بالكرامة الذاتية.

لا شك أن هناك فضائل كثيرة، إن سلك فيها الإنسان بغير افراز، تؤدي إلى نتائج غير متوقعة، وربما تنتهى إلى ردة في الحياة الروحية، وإلى انحراف عكسى، أو إلى عقدة نفسية.. ويكون السبب في كل ذلك هو السلوك فيها بغير افراز وبغير حكمة أو بتطرف واندفاع.

ولذلك فإن كتاب بستان الرهبان، وبعض الكتب الروحية، وبعض المقالات التى تتحدث عن المثاليات، وعن مستويات عليا، تحتاج إلى مشورة في التنفيذ، وإلى افراز وحكمة.

لا تقرأ عن فضيلة، ربما وصل إليها أحد القديسين بعد جهاد عشرات السنين، وتعزم أنت على تنفيذها في التو واللحظة، على مستوى قمتها بدون تدرج، وبدون افراز وحكمة.

وتدخل تحت هذه النصيحة فضائل كثيرة نذكر من بينها:

- ١- فضيلة الصمت ، والوحدة...
- ٢- فضيلة الصوم والانقطاع وطى الأيام.
- ٣- فضيلة الاتضاع والمتكأ الأخير.
- ٤- فضيلة الدموع ، وانسحاق القلب .
- ٥- موضوع البشاشة وكآبة الوجه .
- ٦- الصلاة الدائمة .
- ٧- معنى الإدانة ، ومعنى النصيح .
- ٨- الوداعة ، وقوة الشخصية .
- ٩- المغفرة والحزم والتأديب .
- ١٠- النسك والزهد وعدم القنية .
- ١١- الدفاع عن الحق .
- ١٢- الطاعة وحرية الضمير.

الحكمة والأفراز

الحكمة الحقيقية، هي الحكمة النازلة من فوق، كهبة من مواهب الروح القدس وهي تختلف تماماً عما يدعيه البعض من حكمة بشرية أو عالمية ليست هي من الله . فبعض الناس عندهم سياسة وكياسة ودبلوماسية ، يظنونها حكمة ! والبعض عندهم دهاء، أو ذكاء، يظنونه حكمة . وربما يكون هذا كله بعيداً تماماً عن الحكمة الحقيقية «النازلة من فوق» (يع ٣) . ونود هنا أن نميز بين الذكاء والحكمة .

ما بين الذكاء والحكمة

الحكمة لها معنى أوسع بكثير من الذكاء ، وقد يكون الذكاء مجرد جزء منها . وقد يتمتع إنسان بذكاء خارق وعقل ممتاز ، ومع ذلك لا يكون حكيماً في تصرفه . ربما توجد عوائق تعطل عقله وذكاءه أثناء التصرف العملي . ربما تطفئ عليه شهوة معينة ، هي التي تقود تصرفاته ، فيخضع لها تماماً ، ويتصرف تصرفات بعيدة عن الحكمة ، على الرغم من ذكائه الذي تكون الشهوة قد عطلته ، وتولت القيادة بدلاً منه ! أو قد يخضع في تصرفاته لأعصاب تثور وتنفصل . فيتصرف بأعصابه لا بذكائه ، ولا يكون تصرفه حكيماً ! أو قد يكون له ذكاء ، ولكن تنقصه الخبرة أو المعرفة ، ونقصهما يجعل سلوكه غير حكيم .

فما هي إذن الحكمة ، وفي أي شيء تتميز عن الذكاء ؟

الذكاء مصدره العقل ، وقد يكون الذكاء مجرد نشاط فكري سليم .

أما الحكمة فهي تتبع التفكير السليم بالتصرف الحسن في السلوك العملي .
وهي لا تعتمد على العقل فقط ، إنما تستفيد أيضاً من الخبرة ومن الإرشاد ، ومن الصلاة وتوجيه الروح القدس .

فالحكمة ليست هي مجرد المعرفة السليمة . أو مجرد الفكر الصائب ، إنما هي تدخل في صميم الحياة العملية ، لتعبر عن وجودها بسلوك حسن ... فهي ليست مجرد معلومات نظرية أو عقلية ، وما أصدق القديس يعقوب الرسول في قوله :

« من هو حكيم وعالم بينكم ، فلير أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة » (يع ٣ : ١٣) .

حقاً إن الفكر السليم ، أو الذكاء ، يجوز اختباراً دقيقاً عند التطبيق العملي فإن نجاح فيه يتحول إلى حكمة .

وقد يكون الإنسان ذكياً ، يفكر أفكاراً سليمة . ولكن تنقصه الدقة في التعبير ، لنقص معلوماته عن مدلول كل لفظ في دقة ، فيخطئ في التعبير . أما الإنسان الحكيم ، فإنه يقول ما يقصده ، ويقصد ما يقوله .

وهكذا تشمل الحكمة جودة التفكير ، ودقة التعبير ، وسلامة التدبير .

وهنا نقول : كل حكيم ذكي ، ولكن لا يشترط أن يكون كل ذكي حكيماً ...

والحكيم إن كان ينقصه شيء من الذكاء ، فإنه يستعاض عنه بالمشورة ، وبالقراءة والاطلاع ، وبالاستفادة من خبرته وخبرة الآخرين ، كما ينتفع أيضاً من التاريخ ، كما قال الشاعر :

ومن وعى التاريخ في صدره
أضاف أعماراً إلى عمره

ونظراً لأهمية الخبرة في الحكمة ، لذلك نسمع عبارة « حكمة الشيوخ » .

والمقصود بها أنهم في مدى عمرهم الطويل ، اكتسبوا خبرات كثيرة في الحياة تمنحهم حكمة ، بغض النظر عن درجة ذكائهم . فالذكاء ليس هو في الحياة كل شيء ...

إن المشيرين الحكماء ، في مشورتهم يضيفون إلى عقل الإنسان عقلاً...

ويضيفون إلى فكره وجهة نظر أخرى ما كان يلتفت إليها لقلة خبرته ومحدودية رؤيته ... ولعلهم يمنعون من الاندفاع في اتجاه معين تكون كل قواه الفكرية مركزة فيه بسبب غرض معين في قلبه .

ومن هنا نرى أن الاندفاع يعطل الذكاء ، أو يدفعه في اتجاه معين .

ولذلك مهما كنت ذكياً ، تذكر قول الكتاب « وعلى فهمك لا تعتمد » (أم ٣ : ٥) . ففهمك يدور في دائرة محدودة هي دائرة معرفتك وخبرتك ورؤيتك الخاصة . ولا مانع من أن تضيف إليها رؤية أخرى ومعارف وخبرات أخرى ، عن طريق السؤال أو الاستشارة .

والحكيم لا يندفع في تصرفاته ، وإنما يهديء اقتناعه الخاص ، حتى يتبصر بأسلوب أعمق وأوسع ...

معطلات الحكمة

من معطلات الحكمة : السرعة في التصرف . لذلك يتصف الحكماء بالتروى .

السرعة لا تعطى مجالاً واسعاً للتفكير والبحث والدراسة ومعرفة الرأي الآخر .

كما أنها لا تعطى مجالاً للمشورة ، ولعرض الأمر على الله في الصلاة .

وربما تحوى السرعة في طياتها لوناً من السطحية . والتصرفات السريعة كثيراً ما تكون تصرفات هوجاء طائشة .

والإنسان الذى يتصرف بتسرع ، ربما يرسل له الله من ينصحه قائلاً : احترس لنفسك « خلى بالك من نفسك » اعط نفسك فرصة للتفكير . راجع نفسك فى هذا الموضوع .

نذكر فى هذا المجال بعض أبنائنا من المهجر ، الذين يحضرون إلى مصر ، ويريد الواحد منهم أن يتزوج فى بحر اسبوع أو اسبوعين !!

وعكس ذلك قديس عظيم هو أبو مقار الكبير ، جاءتته فكرة أن يذهب إلى البرية الجوانية ليرى الأباء السواح . وهنا يقول « فبقيت مقاتلاً هذا الفكر ثلاث سنوات ، لأرى هل هو من الله ؟ » ...

إن الحكماء تصرفاتهم متزنة رزينة ، اخذت حظها من التفكير والدراسة والتعمق والفحص مهما اتهموهم بالبطء .

ولا ننكر أن بعض الأمور تحتاج إلى سرعة . ولكن هناك فرقاً ما بين السرعة والتسرع .

والتسرع هو السرعة الخالية من الدراسة والفحص .

ويأخذ التسرع صفة الخطورة ، إذا كان فى أمور مصيرية أو رئيسية . ويكون بلا عذر . إذا كانت هناك فرصة للتفكير ، ولم يكن الوقت ضائعاً .

لذلك فإننى أقول باستمرار :

الحل السليم ، ليس هو الحل السريع وإنما هو الحل المتقن .

وقد تكون السرعة من صفات الشباب إذ يتصفون بحرارة تريد أن تتم الأمور بسرعة . ولكنهم حينما يدرسون الأمر مع من هو أكبر منهم ، يمكن أن يقتنعوا بأن السرعة لها مخاطرها . وقد تكون السرعة طبيعية فى بعض الناس . وهؤلاء يحتاجون إلى تدريب أنفسهم على التروى والتفكير .

وكثيراً ما يندم الإنسان على تصرف سريع قد صدر منه ، فأخطأ فيه ، أو ظلم فيه غيره .

مثال ذلك صحفى قد يسرع فى نشر خبر، ليحصل على سبق صحفى . ثم يتضح أن الخبر غير صحيح . ويفقد الصحفى ثقة الناس فى دقة أخباره .

ومثال ذلك أب يعاقب ابنه ، أو رئيس يعاقب أحد مرؤوسيه على اخطاء ثم يتضح أن الذى عاقبه كان بريئاً .

٢ - من معطلات الحكمة أيضاً عدم الفهم ، أو قلة المعرفة .

فقد يكون هناك رجل ذكى جداً، ومع ذلك هو فاشل فى حياته الزوجية . وأما سبب فشله فهو جهله بنفسية المرأة . فهو يعاملها كما يعامل الرجال . والمفروض فى الرجل الحكيم أن يدرس عقلية المرأة ونفسيته وظروفها ، حيث يتصرف معها تصرفاً حكيماً .

وبالمثل على المرأة أن تدرس نفسية الرجل وعقليته لكى تعرف كيف تتعامل معه فى حكمة .

ونفس الكلام نقوله فى معاملة الاطفال . إذ ينبغى أن ندرس نفسية الطفل وعقليته ، حتى نعرف الطريقة الحكيمة للتعامل معه .

وهكذا فى التعامل عموماً : ينبغى لكل إنسان أن يدرس نفسية وعقلية وظروف الشخص الذى يتعامل معه ... سواء كان زميلاً فى عمل ، أو رئيساً ، أو مرؤوساً ، أو صديقاً ، أو جاراً ، ويعامله بما يناسبه .

فإن درست نفسية وعقلية من تتعامل معه ، تعرف المفاتيح التى تدخل بها إلى قلبه ، وتنجح فى تصرفك معه ...

حتى لو تعطل المفتاح حيناً ، تعرف كيف تزيتة وتشحمة ... ثم تعيد بعد ذلك فتح الباب فينفتح .

حقاً إنه فى بعض الأحيان ، يكون فشلنا فى التعامل مع اشخاص معينين ، ليس راجعاً إلى عيب فيهم ، بقدر ما هو راجع إلى عدم معرفتنا بطريقة التعامل معهم .

ولهذا نريد أن ندرس بعض النقاط فى التعامل مع الناس .

الحكمة بين الصمت والكلام

إنه تدريب مشهور عند الشباب الروحي ، أعني «تدريب الصمت» . يريدون به أن يتخلصوا من أخطاء الكلام عملاً بقول الكتاب « كثرة الكلام لا تخلو من معصية » (أم ١٠ : ١٩) . وأيضاً قول داود النبي في المزمور «ضع يارب حافظاً لفمي ، باباً حصيناً لشفتي» (مز ١٤١ : ٣) . وعملاً بقول القديس ارسانيوس الكبير « كثيراً ما تكلمت فندمت . وأما عن سكوتي ، فما ندمت قط » .

ومع ذلك فالإنسان الحكيم يعرف أنه ليس كل صمت فضيلة ، وليس كل كلام خطيئة .

والحكيم لا يصمت حين يجب الكلام ، ولا يتكلم حين يجب الصمت .
بالحكمة يعرف متى يتكلم ؟ وكيف ؟ وإذا تكلم ... ماذا يكون قدر كلامه ؟
وبأى أسلوب يتحدث ؟ بحيث ينطبق عليه ما قيل لعذراء سفر النشيد : « شفتاك يا عروس تقطران شهداً » (نش ٤ : ١١) . فيخرج من فمه كلام المنفعة ، وكلام العزاء ، وكلام الحكمة . ويشعر الكل أنه لم يكن هو المتكلم ، بل روح أبيه الذي فيه (متى ١٠ : ٢٠) .

وهكذا يتكلم بميزان ، وبروية ، وبحكمة ، وبفائدة . ولا يندم على كلمة يقولها . ولا يشتاق إلى الصمت الذي يحمي من أخطاء اللسان .

المسألة إذن تحتاج إلى افراز . ولا يؤخذ الصمت كتدريب بطريقة حرفية خالية من الروح ، لأنه ربما يكون في بعض الصمت أخطاء .

والحكيم يعرف تماماً حينما يجابه بحماقات الناس كيف يتصرف . وهنا يجد الشخص العادي نفسه أمام آيتين : « لا تجاوب الجاهل حسب حماقته ، لئلا تعدله أنت » (أم ٢٦ : ٤) .

«جاوب الجاهل حسب حماقته ، لئلا يكون حكيماً في عيني نفسه»
(أم ٢٦ : ٥) .

ليس شيء من التناقض بين هاتين الآيتين، وإنما حسب الحكمة يدرك الإنسان متى يجاوب الأحمق، ومتى لا يجاوبه...

إن كانت مجاوبته تجعلك معادلاً له، فالخير أن تصمت ولا تجاوبه.

وإن كان صمتك يجعله حكيماً في عيني نفسه، فالأفضل أن تظهر له حق كلامه.

الحكمة هي الفيصل في الأمر. وبالأفراز تميز أى التصرفين أفضل ومن الجهل أن نعطي تعليماً واحداً لكل الحالات.

لا نستطيع أن نقول لك أن تصمت، بينما كلمة منك تحل مشكلة... ولا أن تصمت، إن كان الصمت يمكن فهمه على غير ما تقصد...

كذلك ليس في كل وقت نقول لك أن تتكلم.

ولا يجوز لإنسان أن يقرأ ما ورد في بستان الرهبان وينفذه على نفسه حرفياً، وبدون ارشاد، وهو ليس من الرهبان، وظروفه الروحية غير ظروفهم..و!

ففي بعض الأوقات قد يكون الصمت رزاة ورصانة، وقد يكون حكمة، ومانعاً لأخطاء ومشاكل... وقد يكون أيضاً مجالاً للصلاة والتأمل...

وفي أوقات أخرى قد يكون الصمت جهلاً، أو بلادة وعدم حكمة.. وقد يكون خوفاً وعدم رجولة.

وبالأفراز تميز كل حالة من الأخرى والمرشد الروحي لا يضع إبنه تحت ناموس، مقيداً بوصايا لا يدرك هدفها... إنما هو يمنحه الحكمة والافراز، ويتركه ليتصرف في كل حالة حسبما تستوجب...

وما نقوله عن الصمت، يمكننا أن نقول ما يشابهه عن فضائل أخرى...

الحكمة بين الكابة والفرح

يبدأ بعض الشباب حياتهم الروحية بالتوبة وبالبكاء على خطاياهم حسبما ورد في بستان الرهبان... ويجعلون أمامهم الآية التي تقول «بكآبة الوجه يصلح القلب» (جا ٧ : ٢).

ويتمادى هؤلاء في هذا الوضع ، حتى تصبح الكآبة لهم وضعاً ثابتاً ومنهج حياة... ويتذكرون كيف أعطى الرب الطوبى للحرزاني (متى ٥ : ٤) .

ويضعون أمامهم فضيلة [الدموع] ، التي هي نابعة من فضيلة [انسحاق القلب] ، وحديث القديسين عن هذه الموضوعات طويل يصعب أن نحصيه .
والدموع قد تكون من علامات التوبة ... ومن دلائل الرقة والحساسية ... وقد يكون من ثمارها الزهد والموت عن العالم ...

ومع ذلك يحتاج من يسلك في هذا الأمر إلى إفراز شديد ، لئلا ينقلب الأمر معه إلى العكس ... لأن الاستمرار في الكآبة ، وعدم السلوك فيها بحكمة ... كل ذلك يؤدي إلى عديد من الأخطاء والنقائص سنذكر هنا بعضاً منها :

ما أسهل أن تتحول الكآبة الدائمة إلى عشرة تخيف الدين يريدون أن يقتربوا إلى الحياة مع الله ، إذ يرون أن التدين هو كآبة وبكاء ... !

صورة مشوهة عن الحياة مع الله ، التي أرادها الرب أن تكون فرحاً دائماً .. كما يقول الرسول « افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا » (في ٤ : ٤) ، وكما ذكر أن الفرح هو من ثمار الروح (غل ٥ : ٢٢) .

واستمرار الكآبة قد يستغله الشيطان فيلقى صاحبه في اليأس وقطع الرجاء ، ويضعف روحه المعنوية .. كما أن الكآبة قد تولد الضجر والملل .

والحكيم يعرف حدود الانسحاق والدموع ، ويعرف كيف يخلطهما بالرجاء وبالغناء .. ويعرف كيف يحيا حياة الفرح في توبته ، وفي انسحاقه ، وفي دموعه التي تكون في الخفاء .. ولا تكون دموعاً محرقة إنما دموعاً معزية .

الأمر إذن يحتاج إلى حكمة ، لأن الدين ليس حرفية ، وليس مجرد فضائل مبهمة .. إنما هو روح وحياة

فالذي يسلك في الانسحاق والدموع ... عليه أن يفعل ذلك بحكمة .. والذي يسلك في حياة الفرح ، عليه أن يفعل هذا أيضاً بحكمة ، حتى لا تقوده إلى الاستهتار واللامبالاة ...

الحكمة والافراز ٣

خطورة الآية الواحدة

الإنسان الحكيم لا يأخذ آية واحدة من الإنجيل وقيس عليها حياته في حرفية. إنما يعرف متى يستخدم هذه الآية في حينها الحسن؟ ومتى تضاف إليها آيات أخرى ليتضح المعنى؟

وكنا قد ضربنا مثلاً في الكآبة والفرح ، نكمله الآن...

في بعض الأحيان يستفيد الناس من دموعك ، كإنسان روحى يهتم بخلاص نفسه ، وله عواطف حساسة .

وفى أحيان أخرى ، إذا كنت كئيباً تشيع فى الناس القلق وربما تشيع فيهم التساؤل أيضاً...

ولذلك فكثير من القادة يحتفظون بدموعهم لحياتهم الخاصة . وأما أمام الناس فيكونون بشوشين .

ويفعلون هذا حرصاً على مشاعر الناس ، لئلا يتعبوا بتعبهم . وكذلك لكى يفرحوا الآخريين حتى فى ضيقهم .

ولقد اعجبتنى كثيراً عبارة قال فيها أحد الأدباء :

ما أنبل القلب الحزين الذى يخفى حزنه ليغنى أغنية مع القلوب الفرحة .

ولهذا ليس من الحكمة أن يضع إنسان تدريجاً روحياً لنفسه ، ينفذه بلا افراز ، وبلا مراعاة للظروف المحيطة به ، مما يسبب له كثيراً من المشاكل .

الأفراز في التدريب الروحية

الحياة الروحية ليست مجرد قيود وقوانين ونواميس ، إنما هي ثبات الروح في الله ، بحب وحرية .

إنسان يضع لنفسه قانوناً أنه لا يضحك هذا الأسبوع ، لأن الضحك يقوده إلى الفتور ، ثم تحدث مناسبة مجاملة أو فرح ، ويظل فيها عابساً وجامداً مما يسىء إلى علاقته بالآخرين . فهل يسمى هذا ثباتاً في التدريب ، أم هو عدم افراز .

التدريب الروحي لا يجوز أن يكون جافاً وحرفياً بلا فهم ... والتدريب ليس قيوداً وسلاسل .

والذي يسلك في حياة روحية سليمة ، بطريقة حكيمة ، يعرف كيف يفعل الشيء من أجل الله ، ويعمل عكسه تماماً من أجل الله أيضاً . فلكل مجال ما يناسبه ومعلمنا بولس الرسول يقول عن تدريباته بالنسبة إلى الشيء وعكسه :

تدربت أن اشبع ، وأن أجوع . أن استفضل ، وأن أنقص (في ٤ : ١٢) .

إن أولاد الله يأخذون روح الحياة ، ولا يأخذون نصوصاً وحروفاً .

يعرفون متى يفعلون الشيء ، ومتى يفعلون عكسه بضمير مستريح ، مثلما قال الكتاب :

إلى العكس . بكاء مع الباكين . وفرحاً مع الفرحين (روم ١٢ : ٥) .

إذن لكل شيء تحت السموات وقت كما قال سفر الجامعة : للبكاء وقت ، وللضحك وقت ... للسكوت وقت ، وللتكلم وقت (جا ٣ : ١ - ٧) .

كل شيء في مناسبه ، يكون خيراً ، حسبما يليق ، بحكمة ...

والحكيم يعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب ، دون أن يقيد نفسه بحالة معينة تستمر معه مدى الحياة .

• الأفرار في القراءة والتطبيق •

بعض الناس يقرأون و ينفذون ما يقرأونه حرفياً ، ثم يتعبون نتيجة لذلك . وكثيراً ما تحدث لهم نكسة .

مثال ذلك من يقرأ بستان الرهبان ، و ينفذ ما فيه حرفياً و ينسى شيئين :

١ - أن البستان سجل درجات عالية وصل إليها الآباء بجهد طويل . وهذه الدرجات ليست للمبتدئين .

٢ - أن البستان سجل نصائح قالها الآباء لأشخاص معينين ، ربما حالتهم غير حالتك أنت .

وربما كان الأب القديس يأتيه أخ فينصحه بنصيحة . و يأتي أخ آخر ، فيقول له نصيحة أخرى تناسبه ... فلم يكن لهم ارشاد واحد يقولونه للكل ...

أما نحن فعلياً أن نأخذ من كل ذلك ما يناسبنا ، و بارشاد ، و بتدرج .

ونفس الوضع نقوله أيضاً بالنسبة إلى المزامير . بعضها للفرح . وبعضها للحزن . وخذ منها ما يناسبك من حيث التطبيق . وبعض يمثل درجات عليا لم تصل إليها ... ولكنك تصل إليها كمثاليات أمامك ...

وكذلك في كل كتاب روى تقرأه . ضع أمامك أمرين هامين :

١- روح الكلام وليس حرفه .

٢ - ما يناسبك أنت شخصياً ، أعني ما يناسب ظروفك ومستواك . ما يناسب قامتك الروحية ، وما يناسب قدرتك وامكانياتك . و يتفق مع تدرجك في السير في طريق الله .

ومن الخطر أن تقرأ لتنفيذ بلا تمييز ، وبلا حكمة ، وبلا ارشاد .

إننا نريد الحياة الروحية الهادئة ، النامية ، التي تحب الخير ، وتسلك فيه بحكمة ...

● مثال الطيبة والحزم ●

البعض يستخدم الطيبة أو الوداعة وحدها . والبعض يحبون الحزم والسلوك والقوى كمنهج حياة . أما الحكمة فتقول :

استخدم الحزم حينما يلزم الحزم لحسم الأمور . واستخدم الوداعة حينما تحسن الوداعة .

وفي وداعتك لا تكن ليناً بطريقة تتعبك ... وفي حزمك لا تكن عنيفاً بطريقة تتعب غيرك . والسيد المسيح استخدم الوداعة والحزم .

كان وديعاً ومتواضع القلب . فقليل عنه إنه « لا يخاصم ولا يصيح ، ولا يسمع أحد في الشوارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف . وفتيلة مدخنة لا يطفىء » (متى ١٢ : ١٩ ، ٢٠) .

وكان حازماً حينما وبخ الكتبة والفريسيين بشدة وقال هم « ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون ... » (متى ٢٣) ...

وكان السيد المسيح حازماً حتى في توبيخه لتلميذه القديس بطرس ...

فقد قال له في إحدى المرات ... « اذهب عني يا شيطان .. أنت معثرة لي ، لأنك لا تهتم بما لله ، لكن بما للناس » (متى ١٦ : ٢٣) .

إلى هذا الحد كان السيد المسيح الوديع حازماً في هذا الموقف . وبنفس الوضع قال للقديس بطرس حينما احتشم من غسل رجليه « إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب » (يوحنا ١٣ : ٨) .

إذن هناك مواقف تحتاج إلى حزم . ومن أمثلتها تطهير الرب للهيكل .

إن السيد المسيح الطيب الوديع الذي قال للمرأة الخاطئة « اذهبي ولا أنا أدينك » (يوحنا ٨ : ١١) . وانقذها ممن يدينوها ، نراه هنا يطرد الباعة ، ويقتل سوطاً ، ويقلب

موائد الصيارفة ، و يأمر برفع أقفاص الحمام من هناك .

وهنا فى حزم الرب ، نراه لم يتخذ موقفاً واحداً مع الكل : إنما تصرف بدرجات مع كل مجال بما يناسبه .

موائد الصيارف قلبها . ولم يقلب أقفاص الحمام . هناك من وبخهم بالكلام ، ومن طردهم . وموقف قتل له سوطاً... إذن كل شىء تم بافراز ، حسبما يستلزم الموقف .

فإن كنت تحب الوداعة والطيبة : ورأيت أمامك شخصاً يأخذ موقفاً حازماً . لا تقل : إننى قد أعثرت . وقد تحطمت المثاليات أمامى ...

هنا تبدو خطورة الفضيلة الواحدة . فالحياة الروحية ليست فضيلة واحدة مع إهمال غيرها . إنما هى حياة متكاملة ، تتكامل فيها كل الفضائل . ومن جميعها يتكون نسيج روحى واحد .

وفى بعض المواقف يكون عدم الحزم خطية كما حدث مع على الكاهن .

لقد عاقبه الله عقوبة شديدة ، وتزع الكهنوت من نسله ، وذلك لأنه لم يكن حازماً فى تربية أولاده ، حقاً أنه نبههم إلى أخطائهم . ولكنه لم يتصرف فى ذلك بحزم . إنما كان ليناً فى توبيخه... (١ صم ٣ : ١٢ - ١٤) .

لذلك لسنا نعجب من الحزم الذى تصرف به القديس بطرس مع حنانيا وسفيره (أع ٥ : ١ - ١١) .

إنه حكم عليها بالموت ، ولم يعطها فرصة التوبة . لأن الحزم وقتذاك كان لازماً لبنيان الكنيسة فى بدء حياتها حتى لا يدخل إليها التسبب وتدخل إليها الخيانة والكذب . وهكذا قيل بعد . عقوبة حنانيا وسفيره « فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة » .

وهنا نرى ملاحظة هامة وهى لزوم الخوف أحياناً كما يلزم الحب تماماً ، وليس من تعارض ...

الأفراز بين الخوف والحب

والكتاب يقول بدء الحكمة مخافة الله (أم ٩ : ١٠). إذن الخوف ليس خطأ روحياً، ولكنه مرحلة روحية والذي لا يخاف قد يصل إلى حياة الاستهتار واللامبالاة، كما قيل عن قاضى الظلم إنه كان «لا يخاف الله ولا يهاب إنساناً» (لوقا ١٨ : ٢). وفي التربية قد يلزم الخوف مع بعض الأشخاص وفي بعض مراحل السن. وبغيره قد تفسد التربية.

فالابن الذى لا يخاف والديه، قد يسلك باستهتار دون رادع. وربما يصير مرارة نفس لوالديه.

وكذلك التلميذ الذى لا يخاف أساتذته ما أسهل أن يتحول إلى طالب مشاغب ويضيع وقت زملائه، ويضيع اعصاب استاذة.

ومع ذلك نقول إن الخوف مرحلة ينمو فيتحول إلى حب ومهابة...

لذلك لا يجوز لأب أو لاستاذ أن يتعبه ضميره إذا وبخ ابناً أو تلميذاً... ولا يقل في نفسه ولا في اعترافاته إننى اخطأت إذ وبخت غيرى وفقدت وداعتى!!

بل الأجدر أن يوبخه ضميره إذا لم يكن حازماً وقت الحزم...

والحكمة ترسم حدود التوبيخ، بحيث يكون من مسئول وصاحب سلطان، وبحيث يكون بطريقة روحية سليمة.

فالقديس بولس الرسول اضطر أن يوبخ أهل غلاطية الذين بدأوا بالروح وكمّلوا بالجسد (غل ٣ : ٣) وألزموه أن يغير صلاته (غل ٤ : ٢).

والغيرة المقدسة تلزم الإنسان أحياناً أن يكون ناراً تلتهب.

وفي هذه الحالة المفروض أن يفهم الإنسان الروحى موقف الوداعة في ظل الغيرة. إنها موضوع طويل. ولكننا نقول هنا: لكل شىء تحت السموات وقت. ومع ذلك

يمكن أن يتصرف الإنسان بغيرة دون أن يفقد وداعته .

ولكن من الخطأ أن يفقد الإنسان الغيرة المقدسة بمفهوم خاطيء للوداعة .

إذن ينبغي أن نفهم الوداعة فهماً سليماً بحيث لا نظن أنها طراوة في الطبع ، أو حالة من عدم الحركة ... البعض قد يرى إيليا النبي مثلاً للغيرة المقدسة ، وأرميا النبي من ناحية أخرى مثلاً للوداعة ولدموع ...

ولكن أرمياء النبي كان مثلاً للغيرة والدفاع عن الحق : فما كان رجل دموع فقط . والذي يقرأ سفر أرميا يلمس هذه الحقيقة .

وكان داود النبي مثلاً للشجاعة والقوة والغيرة ، وفي نفس الوقت كان رجل دموع ، يبلى فراشه بدموعه (مز ٦) ، ويبكى لموت أبشالوم ولموت شاول ويوناثان ... إن الأم التي تحنو على ابنها حنواً خاطئاً تفسده به ، ليست أمّاً حكيمة وهي تحتاج إلى فضيلة الافراز ...

فتعرف ما معنى الحنو الحقيقي ؟ وما هي حدوده ؟ وما مدى اتصاله بالتربية السليمة ؟ وبأبدية ابنها وروحانيته ...

إن الآب السماوى كان يحب ابنه الوحيد ، ومع ذلك بذله للموت من أجلنا . وعلى الصليب « سر أن يسحقه بالحزن » كذبيحة إثم لأجلنا ، إذ وضع عليه إثم جميعنا (أش ٥٣ : ١-٦) .

والطبيب الحكيم يعرف متى يستخدم المشروط ؟ ومتى يستخدم البتر ؟ ومتى يستخدم المسكنات والمهدئات ...

ولذلك يقال عن الطبيب إنه « حكيم » وبعد ، أن موضوع الافراز قد يشمل الحياة الروحية كلها . وإن تكلمنا عنه سنتكلم عن جميع الفضائل .

ولعلنا نكتفى بما ذكرناه حالياً كمجرد أمثلة .

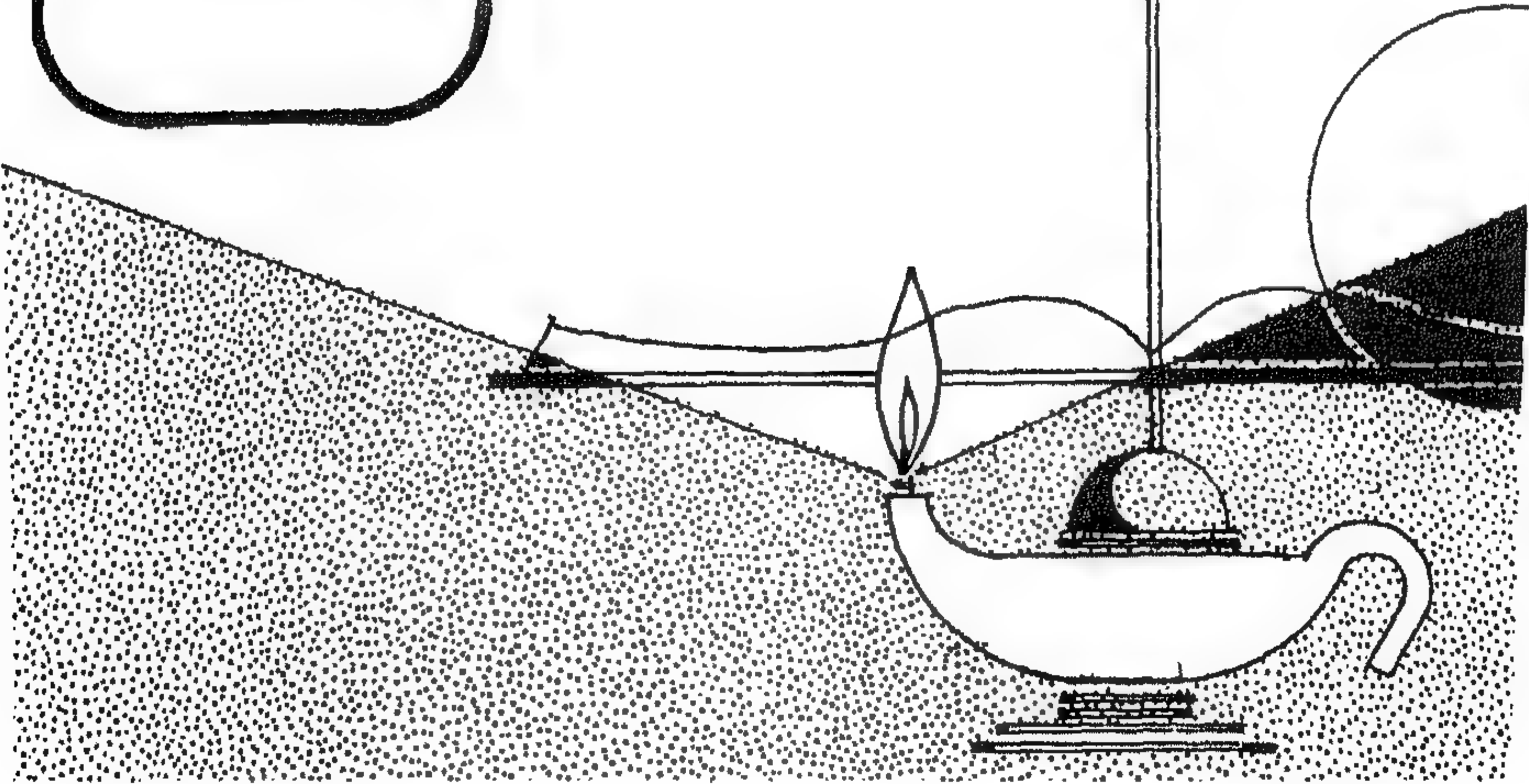
العمل الإيجابي .. والعمل السلبي

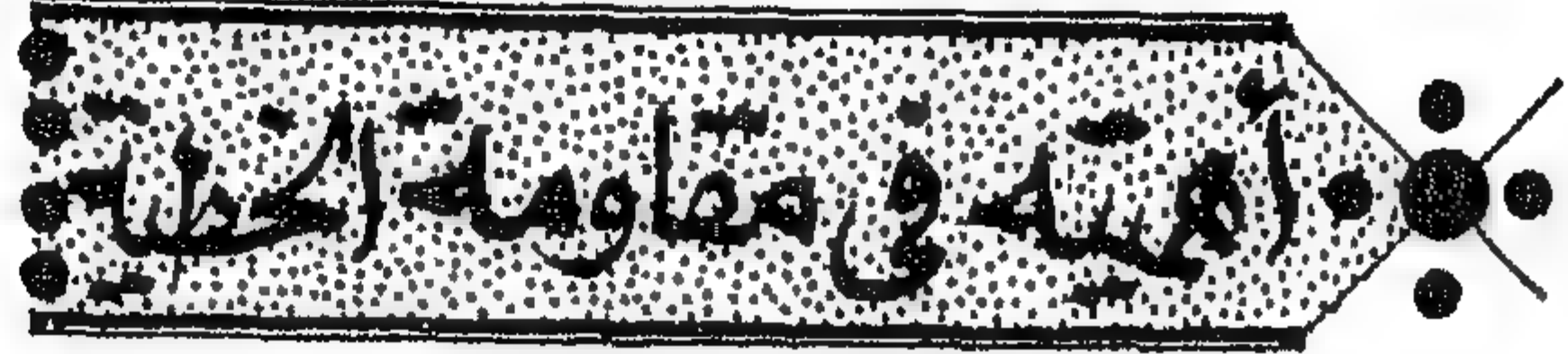
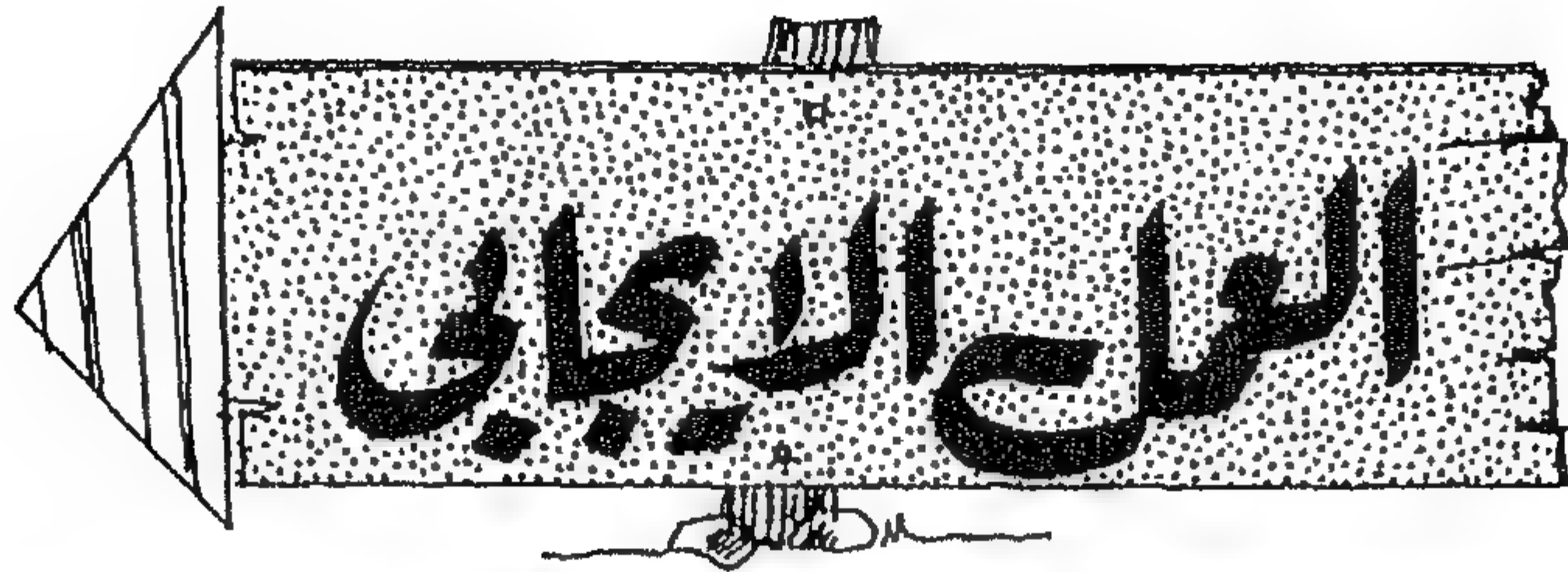
العمل الداخلي

- أهمية العمل الداخلي .
- العمل الداخلي في التوبة .
- في التربية وفي الخدمة .
- في الصلاة والصوم .
- في القراءة .
- العمل الداخلي للصمت .
- فوائد العمل الجواني .

العمل الإيجابي

- أهميته في مقاومة الخطية .
- أهمية محبة الله .
- للوصول إلى محبة الله .
- فائدة العمل الإيجابي .

كل إنسان - في بناء حياته الروحية - يواجه أمرين هامين : أحدهما هو مقاومة الخطية ، لكيما يظهر قلبه وذهنه ، و يظهر حواسه وجسده . وقد يمتد به الأمر إلى مقاومة الخطية في غيره من الناس . لكي يشارك في نقاوة المجتمع الذي يعيش فيه . إنها حياة صراع ضد الخطية والشیطان . تمثل الجانب السلبي من الحياة الروحية .

أما الجانب الإيجابي في الحياة الروحية ، فهو بناء النفس والروح بالفضيلة والحياة مع الله ومذاقه بالفضيلة والحياة مع الله ومذاقه الملكوت . فيذوق محبة الله والتمتع بعشرته في حياة مقدسة .

إن الذي يجعل حياته كلها مقاومة للخطية ، لاشك أنه يتعب كثيراً ، لأن حياة ضائعة في صراع مع الخطية التي قال عنها الكتاب إنها « طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلها أقوياء » (أم ٧ : ٢٦) وفي صراع مع الشيطان الذي هو عدو قاس وشرير لا يرحم . وفي نفس الوقت هو مختبر للنفس البشرية على مدى آلاف السنين . يعرف ضعفاتها ونقائصها . و يعرف كيف يسقطها ...

لاشك أن هذا العمل السلبي شاق وصعب . وقضاء الحياة فيه أمر يرهق النفس ارهاقاً قد لا تحتمله .

فالصراع مع أجناد الشر الروحية ليس أمراً سهلاً . لأن الشيطان وإن كان قد فقد طهارته ونقاوته وقداسته السابقة . إلا أنه لم يفقد طبيعته كملاك . بكل ما في هذه الطبيعة من قوة وبكل ما لها من إمكانيات ...

ماذا إذن ؟ هل يترك الإنسان هذا الجانب السلبي ؟ هل يترك مقاومة الخطية ؟! كلا ، بلا شك فإن هذا يكون استسلاماً لها ... ؟

والرسول يعاتب أمثال هؤلاء ويقول « لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢ : ٤) .

فالمفروض في الإنسان أن يقاوم الشيطان والخطية والجسد بكل ما له من قوة ، وبكل ما منحه الله من نعمة ، ويستمر صامداً إلى آخر نسمة من حياته .

إنما السؤال هو : لماذا تكون مقاومة الخطية صعبة ؟ لماذا سماها الرب بالباب الضيق والطريق الكرب ؟ (متى ٧ : ١٣ ، ١٤) . ولماذا قال كثير من الآباء إن الحياة الروحية تبدأ بالتغصب وقهر النفس ؟

إنها تكون هكذا صعبة إن كانت خالية من العمل الإيجابي ... إن كانت مجرد صراع ... « الروح يشتهي ضد الجسد ، والجسد يشتهي ضد الروح . وهذان يقاوم أحدهما الآخر » (غل ٥ : ١٧) .

ولماذا هذا الصراع ؟ ذلك لأن محبة الله لم تدخل إلى القلب ، ولم تستقر فيه بعد . وكيف تدخل محبة الله إلى القلب ؟ .. تدخل بالعمل الإيجابي .

أهمية محبة الله

من هنا كانت أهمية العمل الإيجابي في الحياة الروحية . لأنه بدونها تكون مقاومة الخطية عملية صعبة ومريرة . وربما تكون أيضاً عملية خاسرة ... ! ولعلنا هنا نسأل : لماذا يتعب الإنسان في حروبه الروحية ، ولماذا يتأرجح كثيراً بين الفشل والنجاح ؟ .

ذلك لأن محبة الله ليست داخل قلبه . فهو يحارب من فراغ . يقاوم الخطية ثم لا يصمد . لأنه لا يملك السلاح الذي يحارب به . لا يملك القوة التي يصمد بها . ولا شك أن السلاح القوي الذي تنتصر به على الخطية . هو محبة الله التي تجعلك تنفر من الخطية

وتقول « كيف أفعل هذا الشر العظيم واخطيء إلى الله » (تك ٣٩ : ٩) .

إن محبة الله إن دخلت إلى قلبك ، ستهرب منه الخطية تماماً ، هذه التي تشقى أنت في مقاومتها ، وتقع وتقوم مرات بغير ثبات !

إن دخلت محبة الله إلى قلبك . لا تشعر بأى سلطان للخطية عليك . ولا تحتاج إلى جهد كبير في مقاومتها بل لا تجد داخلك هذا الصراع بين الجسد والروح . لأنك ستكون بطبيعتك نافراً من الخطية . كما أن الشيطان لا يجد له مكاناً فيك ... وكما قال السيد المسيح له المجد « رئيس هذا العالم يأتى ، وليس له فى شىء » (يو ١٤ : ٣٠) .

حالياً تحتاج إلى صراع مع الخطية ، لأن في داخلك شهوات عالمية تسقطك . توجد شهوات في قلبك تقاوم الله . لذلك عندما يأتى إليك الشيطان . يجد البيت مزيناً ومفروشاً ومستعداً للقائه . فيدخل وأعوانه معه . لذلك شهوة الروح تجد مقاومة في داخلك من شهوة الجسد .

أما إن كانت محبة الله في قلبك ، فسيكون بيتك محصناً ضد أى خطية ، فلا تجد سهولة مطلقاً في اقتحامه .

وحينئذ يمكنك أن تغنى مع داود النبى ، وتقول لنفسك المحصنة « سبى الرب يا اورشليم . سبى إلهك يا صهيون لأنه قوى مغاليق أبوابك ، وبارك بنيك فيك » (مز ١٤٧) .

محبة الله في داخلك ، تجعل الخطية ضعيفة جداً في مهاجمتها لك ، لأنه لا يوجد في داخلك ما يتفق معها ... وتصبح أبواب قلبك مغلقة أمام الشيطان . لا يستطيع أن ينفذ إليها بضربة شمال أو بضربة يمين .

الحب في داخلك يحصن نفسك . وهذا الحب يلد في داخلك بنين كثيرين هم ثمر الروح من الفضائل وأعمال البر .

لذلك لا يقول المرتل لنفسك إن الله قد حصن مغاليق أبوابك . فقط من الناحية السلبية . إنما يقول لها أيضاً من الناحية الإيجابية « وبارك بنيك فيك » .

إنه جهاد مريح وسهل ومفرح للقلب ، أن تجاهد الجهاد الإيجابي من أجل معرفة الله والنمو في محبته . وهو جهاد يختلف تماماً عن الجهاد السلبي في مقاومة الخطية والشیطان .

إن ألد شيء في الحياة الروحية هو هذا العمل الإيجابي . الذي هو مذاقة الله ومذاقة الملكوت . وهو التمتع بالله . والمعيشة معه في عمق محبته . وفيه لا تعود تقاسى من الحروب الروحية . ولا من صراع ضد الخطية . لأنك لم تعد تتفق معها في طباعك . ولا يوجد في داخلك ما يرضى بها ...

هل تظن أن الإنسان يسقط في الخطية ، بسبب أن الخطية قوية ، والعثرات شديدة ، والشیطان كثير الحيل ؟! كلا ، بل أنه يسقط بالأكثر لأن قلبه خال من محبة الله ...

وإن كان يحب الله . فلن يجد الخطية شهية على الإطلاق . ولا يجدها مطلقاً قوية في حروبها ... بل يرى نفسه ينفر منها . لأنها خاطئة جداً . ولا توافق طبعه النقي .

• الوصول إلى محبة الله •

وكيف يصل إلى ذلك ؟

يصل إلى ذلك بالعمل الإيجابي الروحي الذي يوصله إلى محبة الله . ومحبة الله تجعله لا يخطئ . لأن « المحبة لا تسقط أبداً » (١ كو ١٣ : ٨) . وكما قال القديس يوحنا الرسول إن الله محبة . والذي يثبت في المحبة يثبت في الله ، والله فيه » (١ يو ٤ : ١٦) « ولا يستطيع أن يخطئ ، لأنه مولود من الله » (١ يو ٣ : ٩) .

حاول إذن أن تملأ قلبك من محبة الله ، حينئذ تكون محبته في داخلك كنار ملتهبة ، تحرق كل شهوات الخطية وكل آثارها وكل أفكارها .

فما هو العمل الإيجابي الذي يوصلك إلى كل هذا ؟

فكر كثيراً في الله . وتفكيرك في الله يلد محبته في قلبك . ومحبه تجعلك تفكر فيه بالأكثر . وكل من الأمرين يوصل إلى الآخر ويقويه ...

وإذا ما أكثر التفكير في الله . وفي سمائه وملائكته ، وفي كلامه ووصاياه ، وفي الأبدية السعيدة معه ، وإذا ما أكثر التفكير في صفات الله الجميلة ، وفي معاملات الله للناس ، حينئذ ستنشغل بالله .

ومشغوليتك به ستجعلك تفكر فيه بالأكثر وتفكيرك فيه سيزيد محبتك له . وهكذا تدور الدائرة...

تفكيرك في الله هو العمل الإيجابي الأول في حياتك الروحية ... أى أن يكون الله أمامك باستمرار، تذكره كل حين ، وكما قال داود النبي « محبوب هو إسمك يارب . فهو طول النهار تلاوتى » (مز ١١٩) .

وتفكيرك في الله يقدس فكرك . ويلد في قلبك مشاعر روحانية . وفي كل ذلك تستحي من أن تفكر في شيء خاطيء . ولا يسهل عليك أن تخلط بأفكارك المقدسة أى فكر نجس . أو حتى أى فكر عالمي . وتشجع للاستمرار في فكرك الإلهي .

والتفكير في الله يوصلك إلى نقاوة القلب ، لأنه لا شركة مطلقاً بين النور والظلمة (٢كو ٦ : ١٤) .

وهنا تتعود الصلاة . وتتعود أيضاً الهذيد والتأمل . وتشعر بأنك في حضرة الله باستمرار . وفي هذا الحضور الإلهي لا يجرؤ الشيطان أن يتقرب إليك . وإن اقترب سرعان ما يتركك . لأنه لا يجد له مجالاً فيك . ولا يجدك متفرغاً له . ويرى أن طرقتك لا توافق طريقه ... وحتى إن حاربك بشيء . تكون حربه ضعيفة . لأنك مشغول بالله ...

لهذا تكون كل حرب الشيطان لك مركزة في ابعادك عن الانشغال بالله ، وليس في محاربتك علناً بالخطية ...

فإن استطاع الشيطان أن يبعدك عن عملك الإيجابي الذى هو الانشغال بالله . حينئذ يتدرج خطوة أخرى فيحاول القضاء في السلبات ...

وحتى في تلك الحالة تكون قد اكتسبت قوة من عملك الروحي السابق تستطيع أن تقاوم بها محاربات الشيطان .

وفى هذه الحالة يحاربك الشيطان وهو يحترمك ، وهو يخافك ، ويحترس منك ، فلا ينزل عليك بكل ثقله .

أما الإنسان البعيد عن العمل الإيجابى . فهو فريسة سهلة للشياطين . وهم لا يخافونه . إذ يعرفون أنه بلا قوة فى الداخل تقاومهم .

قلنا إن العمل الإيجابى يشمل محبة الله ، ويأتى عن طريق التفكير فى الله ، وعن طريق الهذيد والتأمل والانشغال بالله . وماذا أيضاً :

إن القراءة الروحية نافعة جداً كعمل إيجابى يشغل الفكر بالله ، ويقدم له كذلك مادة للتأمل وللصلاة . إنها تذكرنى برفع البخور . الذى يعد المذبح لتقديم القرابين عليه .

فالقراءة توجد فكرك فى جو روحى وتذكرك بالله وقديسيه . وكلمة الرب فعالة ، تعمل فىك ، وتعطى حرارة لروحياتك ، وتدفعك بقوة إلى طريق الرب ، كما أنها تعطيك استنارة فى الفكر ، وتلد فىك مشاعر روحانية ، وتقوى عزيمتك على السير فى طريق الله ...

ومثل القراءة الروحية فى فاعليتها ، الاجتماعات الروحية أيضاً .

بكل ما فيها من صلوات وقراءات ، وتراتيل وألحان وجو روحى نافع لربط الإنسان بالله . يضاف إلى ذلك ما فيها من كلمات روحية نافعة . كل ذلك يوجدك فى بيئة روحانية ، يشعر الشيطان أنه غريب عنها ...

والصدقات الروحية نافعة جداً . إنها من الأعمال الإيجابية التى تقوى بها قلبك وتجذبك إلى الله .

وصديقك الروحى ، هو الصديق الذى كلما تراه ، تذكر الله ووصاياہ ، وتتبكت على خطاياك ، وتأخذ منه قدوة فى حياة الفضيلة .

إن الخطية لم تستطع أن تدخل فى حياة لوط وأسرته . حينما كان لوط يعيش مع أبينا ابراهيم . ولكنها وجدت مجالاً حينما ابتعد لوط عن هذه الصداقة الروحية وسكن فى سادوم . يعذب نفسه بأخطاء سكانها .

والتناول من أهم الأعمال الإيجابية بتأثيراته العميقة في النفس ، وبما يصحبه باستمرار من توبة واعتراف .

وقد قال السيد المسيح عمن يتناول « يثبت فيّ وأنا فيه » (يوحنا : ٦ : ٥٦) . نقول في صلوات القداس الإلهي « نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا » ...

فما هو الذي لك من كل هذا العمل الإيجابي ؟ وماذا لك أيضاً من جهة التدريبات الروحية التي تدرب بها نفسك على حياة الروح وثمار الروح . والتي تجعلك منشغل الفكر كل يوم بأبديتك وكل ما تتطلبه من أعمال ... ثم ماذا أيضاً عن محاسبة النفس . وتبكيته على كل نقص وكل خطأ ... وماذا عن المطانيات والصوم والسلوك في حياة الروح ... ؟

❖ فائدة العمل الإيجابي ❖

إنك بكل هذا العمل الإيجابي ، تقيم توازناً داخل نفسك بين تأثيرات العالم عليك والتأثير الروحي .

أما أن يأتي الشيطان ليحاربك . فلا يجد حولك انجيلاً ، ولا مزموراً ، ولا صلاة ولا هذياناً ولا تأملات روحية ولا اجتماعات ، ولا أصواماً ، ولا مطانيات ، ولا اعتراف ، ولا تناول ... فماذا يكون حالك إذن ؟ وكيف تستطيع أن تقاوم الخطية بلا سلاح ؟!

تكون حينئذ مثل مدينة يحاربها العدو ، وهي بلا جيش ، بلا أسلحة ، بلا تحصينات ... !

خذ هذه قاعدة . وضعها أمامك : كل إنسان تجده ساقطاً في الخطية ، لابد أن تكون قد مرت عليه فترة ، وهو بعيد عن العمل الإيجابي ، سواء من جهة الوسائط الروحية ، أو من جهة العمل الإيجابي في حياة الفضيلة ومحبة الله ...

وهكذا تكون الخطية قد أته ، وهو غير مستعد لها . أو أته وهو في حالة ضعف أو

فتور. انظروا ان الرب قد قال : « صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت » (متى ٢٤ : ٢٠) .

« في شتاء » في حالة البرودة الروحية ولا « في سبت » في وقت لا تعمل فيه عملاً من الأعمال . وكلا الأمرين يذكراننا بالبعد عن العمل الإيجابي الروحي ...

لذلك كن متيقظ القلب باستمرار. وليكن زيتك في مصباحك . وكما قال الرب في هذا الاستعداد « لتكن أحقاؤكم ممنطقة ، ومصابيحكم موقدة » (لوقا ١٢ : ٣٥) .

اهتم بالعمل الإيجابي الروحي الذي يمنحك قوة لمقاومة الخطية . املأ مخازنك من الروحيات . لكي لا تقوى عليك السنوات العجاف بكل ما فيها من جوع وقحط . واحتفظ بحصاتك في مقلاعك . حتى إن ظهر أمامك جليات . يمكنك أن تتقدم إلى الصف وأنت تقول في ثقة « اليوم يمسك الرب في يدي » (اصم ١٧ : ٤٦) .

ولا تقصر جهادك على مقاومة السلبيات فقط ، فإنها عمل مضمّن . وإنما بالعمل الإيجابي تنال قوة يمكنك بها التصدي للخطية . وليكن الرب معك ...

أهمية العمل الداخلي

الحياة الروحية ليست مجرد ممارسات خارجية تعمل بالجسد . إنما المقياس الروحي لها يتوقف على مدى روحانية الإنسان من الداخل ، من حيث دوافعه ونياته ، ومشاعر قلبه ، وحالة فكره .. ولا ننسى قول الرب في ذلك : « يا إبنى اعطنى قلبك » (أم ٢٣ : ٢٦) ، وقوله أيضاً « فوق كل تحفظ احفظ قلبك ، لأن منه مخارج الحياة » (أم ٤ : ٢٣) .

الفضائل إذن تبدأ في القلب . ومن القلب تخرج لتظهر في الأعمال الظاهرة وكل عمل خارجي فاضل - بدون القلب - لا يحسب فضيلة على الإطلاق .

ولقد رفض الله كل عبادة تقدم إليه دون أن تكون نابعة من قلب نقي . وقال موبخاً اليهود « هذا الشعب يكرمنى بشفتيه . أما قلبه فمبتعد عني بعيداً » (مز ٧ : ٦) .

لذلك لا يصح أن تهتم بالفضائل الخارجية ، ولا أن تكتفى بذلك . ولنضرب مثلاً لذلك : مقاومة الغضب . إنسان يريد أن يترك الغضب ، فيدرب نفسه على أن يهدىء ملامحه ، ويهدىء حركاته ، ويبعد عن الصوت العالى ، وعن الصوت الحاد ، ويبدو هادئاً ، باعصاب هادئة بعيدة عن الانفعال . ولكن كل هذا هدوء خارجي . وربما يكون قلبه من داخل في أتون من نار ، مملوءاً من الغضب ، المكبوت في داخله ، وحسن طبعاً أنك لا تثور ، حتى لا تخطىء بلسانك وتفقد علاقاتك بالآخرين . ولكن ...

لا شك أن الهدوء الخارجي لا يكفي ولا بد من عمل داخلي يهدأ به القلب أيضاً .

وهدوء القلب يأتي بتدريبه على الاحتمال ، وعلى الوداعة ، ومحبة الآخرين ، وعلى لوم النفس أيضاً . وهكذا تقنع نفسك من الداخل ، حتى لا يتحرك قلبك حركة خاطئة ، مهما كانت غير ظاهرة للآخرين .

ولعل هذا يذكرنا بقول الآباء عن : معنى تحويل الخلد الآخر ...

ما معنى من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضاً؟ (متى ٥ : ٣٩) .

قال بعض الآباء - كما في كتاب المعاهد ليوحنا كاسيان - إن اللطمة الأولى هي من الخارج ، على الخد أى إهانة خارجية ، تقابلها بتحويل الخد الآخر ، الذى هو اللطمة الداخلية ، بتوجيه اللوم إلى نفسك ، بأن تقول لنفسك : أنا استحق كل هذا بسبب خطاياى . فاللطمة الثانية تأخذها من قلبك فى الداخل .

وحتى إن أخذنا وصية تحويل الخد الآخر بالمعنى الحرفى وليس بالمعنى الرمزى ، فإن هذا المعنى الرمزى يوافق ما حدث لداود النبى لما تعرض «شمعى بن جيرا» لسبه وإهانته حينئذ أراد قائد جيش داود أن يقتل شمعى بن جيرا ، فمنعه داود النبى قائلاً : «دعوه يسب ، لأن الرب قال له سب داود... لعل الرب ينظر إلى مذلتى» (٢صم ١٦ : ٥ - ١٢) .

وهذا أيضاً يوافق قول القديس الأنبا أنطونيوس الكبير «إذا وبخك أحد من الخارج ، فوبخ نفسك من الداخل» وذلك لكى يصير هناك توازن فى داخلك وخارجك ، حتى لا تتعب...

فالبعض يحتمل من الخارج فى هدوء ظاهرى ، بينما فى داخله يكون فى تعب ، شاعراً بالظلم . وهكذا يكون هناك تناقض بين داخله وخارجه...

ولكن بالعمل الروحى الداخلى ينجو من هذا التناقض ، إما عن طريق الاتضاع بلوم النفس وتذكر خطاياها.. وإما عن طريق الفرح بالدخول فى شركة آلام المسيح (فى ٣ : ١٠) . وهكذا يشعر بفرح فى الآلام ، مثلما حدث مع الآباء الرسل الذين بعد أن جلدوهم «ذهبوا فرحين.. لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه» (أع ٥ : ٤١) . ننتقل إلى نقطة أخرى وهى :

• العمل الداخلى فى التوبة •

التوبة من خارج هى ترك الخطية والبعد عنها وعن كل مسبباتها . ولكن قد يترك الإنسان الخطية ، ولا تزال فى قلبه رغبة من نحوها . فهل نسمى هذه توبة؟! كلا ، بل

لابد أن يكون هناك عمل داخلي ، داخل القلب ، حتى يصل الإنسان إلى كراهية الخطية . وتكون هذه هي التوبة الحقيقية . حيث يضع في قلبه شهوة الحياة مع الله ، بدلاً من شهوة المادة والجسد ...

وهنا نود أن نشرح المعنى الروحي للمطانيات أي السجود .

في المطانية يسجد الإنسان ، ينحني وتلصق رأسه بالأرض أي التراب . هذا هو العمل الخارجي الظاهر . ولكن هناك عملاً داخلياً يجب أن يصاحب انحناء الجسد ، وهو أن تنحني النفس من الداخل ، في انسحاق بتركها لكبريائها ، كما قال داود النبي « لصقت بالتراب نفسي » (مز ١١٩) .

قال أخ لأحد الآباء « أحياناً اضرب المطانية للأخ معتذراً ، فلا يقبلها مني ! » . فأجاب الأب « ذلك لأنك تفعل ذلك بكبرياء » .. أي أن الجسد قد انحنى ، بينما النفس مازالت في كبريائها ، لم تلصق بالتراب ...

التوبة إذن سواء في التصالح مع الله والناس ، هي عمل داخلي ، في اقناع النفس تماماً بهذا الطريق ، ورغبته فيه ، وندمها على ما سبق ...

وكل هذه أمور تتم في الداخل ، وليس الأمر في مجرد ترك العثرات من الخارج . لأنه لو احاطتنا العثرات كلها من الخارج ، فلن نستطيع أن نضرنا بشيء ، مادام القلب منتصباً في الداخل . وصدق القديس يوحنا ذهبي الفم حينما قال « لا يستطيع أحد أن يضر إنساناً ، ما لم يضر هذا الإنسان نفسه » ...

وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي :

• في التزبية وفي الخدمة •

كثيراً ما يقف الوعاظ على المنابر ، وينددون بازياء النساء وبعدها عن الحشمة ، كما ينددون بطول شعر الشبان وما شابه ذلك . وكل هذه أمور خارجية ، قد يبعد عنها النساء والشبان عن طريق الضغط عليهم ، وتبقى مع ذلك قلوبهم غير نقية .

والحل هو العمل الداخلى ، بادخال محبة الله ومحبة العفة إلى قلوب هؤلاء وأولئك ،
واقناعهم بأن جمال الروح أهم بكثير من جمال الجسد ...

حينئذ ستركون ما هم فيه ، عن اقتناع وبكل رضى ، ويحبون الحشمة ويسلكون
فيها بكل جدية ... ليس لمجرد الطاعة وليس عن خوف ، وإنما بنقاوة قلب . وحينئذ لا
يحتاجون إلى رقيب ، ولا إلى توبيخ . ولا يقعون فى تناقض ...

وهذه هى التربية الحققة التى تعتمد على العمل الداخلى فى الاقتناع ، وفى غرس
المبادئ السامية داخل النفس .

ربوا أولادكم إذن من الداخل ، وليس من الخارج .

اعملوا بروحياتكم داخل قلوبهم ، قبل أن تستخدموا العصا من الخارج اغرسوا
داخلهم محبة الله أولاً . وثقوا أن محبة الله أقوى من العصا بكثير . وثقوا أن محبة الله
تستطيع أن تطرد كل خطية بهدوء من القلب .

نقوا أولاً داخل الكأس والصحفة - كما أمر المسيح له المجد - لكى يكون خارجهما
أيضاً نقياً (متى ٢٣ : ٢٦) .

**والعمل الداخلى هدفه الانتصار على النفس أولاً ، والوصول إلى تنقية النفس
بعد ذلك .**

ويستلزم هذا أقناع النفس بالطريق السليم . ولكى تقتنع لابد من الفهم الحقيقى
للأمور . فتفهم ما معنى الحياة وما هدفها ؟ وما معنى الحرية وما حدودها ؟ وما معنى
القوة ؟ وما معنى الجمال ؟ وما معنى الرجولة ؟ بل ما هو المفهوم الحقيقى للدين وأساليب
التعامل بين الناس ؟

إننا فى التربية لا نسير الناس بالعصا ، إنما بالأقناع وبالفهم السليم .

وتبقى بعد هذا تقوية ارادتهم وكل هذا عمل داخلى ، فى القلب والفكر .

ما أسهل من الخارج أن نعاقب وأن نضرب . ولكن هل هذه هى التربية ؟!
كلا ، وإن أتت هذه الطريقة بنتيجة ، فعالباً ما تكون مؤقتة تزول بعد حين ، بزوال
الضغوط الخارجية .

وهل الذى يخضع لهذه الضغوط يكون له أجر عند الله؟! أى أجر وهو مسير يسير فى الفضيلة خارجياً وبغير إرادته؟!!

العمل الداخلى إذن له اتجاهان : عملنا داخل أنفسنا ، وداخل أنفس الناس .

نتنقل إلى العمل الداخلى بالنسبة إلى وسائط النعمة :

✻ فى الصلاة والصوم ✻

الصلاة : هل هى مجرد كلام مع الله ؟ أم لها عمل داخلى ؟ ما هو ؟

الكلام مع الله هو العمل الخارجى الظاهر فى الصلاة . ولكن لاشك هناك عمل داخلى أهم . وهو الشعور بالصلة مع الله والتلامس معه أثناء الصلاة ، وما يصحب ذلك من مشاعر الحب والخشوع والإيمان والحرارة الروحية ، والمتعة بالوجود فى حضرة الله .

بل أحياناً تخرج الصلاة عن حدود الكلام مع الله ، كما قال الشيخ الروحانى سكت لسانك لكى يتكلم قلبك . وسكت قلبك لكى يتكلم الله ...

هذا هو العمل الداخلى فى الصلاة ، وهو أولاً التقاء الإنسان مع الله ...

وثانياً : الاستماع إلى صوت الله داخل النفس ، أو على الأقل الإحساس الروحى العميق بالحضرة الإلهية . فهل وصلت إلى هذا ، أم أنك تكتفى بالعمل الخارجى ...

وهنا نرى بعضاً من العمل الداخلى يكون منك ، وبعضاً آخر يصلك عن طريق الهبة من الله نفسه .

العمل الداخلى فى الصوم :

كثير من الناس يقتصرون فى أصوامهم على العمل الخارجى الذى هو الامتناع عن الأكل ، والاقتصار بعد ذلك على أطعمة غير شهية ...

أما العمل الداخلى للصوم - الذى يهمله هؤلاء - فهو منع النفس عن كل شهوة خاطئة ، كما منع الجسد من مشتريات الطعام . وكذلك اتخاذ الصوم فترة ترتفع فيها

الروح عن مستوى الجسد ، وتأخذ غذاءها الروحي المركز الذي يستمر معها حتى بعد الصوم ...

فهل أنت كذلك ؟ أم تقتصر على العمل الخارجى الجسدى ، وتظن أنك صائم ؟

✱ العمل الداخلى فى القراءة ✱

القراءة هى عمل خارجى . أما التأمل فى ما تقرأه فهو عمل داخلى . ولذلك فالتأمل أهم من القراءة .

والفهم هو عمل داخلى ، وكذلك التأثير والعمل بما تقرأ .
والمقصود بالعمل الداخلى فى القراءة هو العمل الروحى ، وليس مجرد المعرفة التى تضيف بها معلومات إلى ذهنك .

العمل الداخلى فى القراءة هو تحويل المعلومات إلى حياة .

✱ العمل الداخلى للصمت ✱

عدم الكلام هو المظهر الخارجى للصمت . ولكن الصمت لا يقتصر على هذا الجانب السلبى ، إنما له إيجابيات .

فالعمل الداخلى للصمت هو أن يغوص الإنسان داخل نفسه ، فى استفادة روحية ، للتأمل وللتفكير فى الإلهيات ، وللصلاة . وهكذا ينتفع روحياً من صمته .

إنه لا يتكلم مع الناس ، لأنه فى نفس الوقت يتكلم مع الله ... لذلك هو يجلس وحده ، لكى يتمتع بالله .

وبهذا لا تكون الوحدة هى مجرد جلوس الإنسان وحده ...

لأنه أية فضيلة فى أن يجلس الإنسان وحده ؟! وربما يجلس وحده وتسرح الأفكار به

هنا وهناك .

إن جلوس الإنسان هو مجرد عمل خارجي غايته الجلوس مع الله ، أو الانفراد بالله والتمتع بعشرته الإلهية ، في صلاة في تأمل ، في تسبيح ، في اعتراف ، في حب... فهذا هو العمل الداخلي للوحدة .

لا بد أن نهتم بالعمل الداخلي بكل قوتنا ، لأن الكتاب يقول : ملكوت الله داخلكم (لوقا : ١٧ : ٢١) .

إن وصلنا بالعمل الداخلي إلى أن يكون ملكوت الله داخلنا ، نكون بهذا قد وصلنا إلى عمق العمل الروحي حيث يملك الله على القلب... وعلى الفكر، وعلى كل ما فينا من مشاعر وأحاسيس...

وكل عبادة لا تصل بنا إلى هذا الهدف ، لا بد أنها قد أخطأت الطريق .

والعمل الداخلي له اتجاهان : عمل مع الله ، وعمل مع النفس ... أنت تعمل مع نفسك لكي تضبطها حسناً ، وتراقب كل افكارها وحواسها ورغباتها ، وتبكتها إن انحرفت ، وتعيد مسارها إلى الوضع السليم ، وتقنعها بطريق الرب وجماله ، وتذكرها بالأبدية لكي تعد ذاتها لها بكل جدية وجهاد...

وعملك مع الله هو أن تصارع الله لكي يثبت ملكوته في قلبك . كذلك عملك مع الله هو المفاجأة والحب...

لا شك أن تكوين علاقة مع الله ، وتعميقها يوماً بعد يوم ، هو عمل داخلي . وهذا العمل الداخلي لا يصلح له المظاهر الخارجية ولا الشكليات ، ولا السلوك في الطريق الروحي كمجرد واجب...

والحياة الروحية ليست مجرد ممارسات خارجية وقوانين ونواميس ، إنما هي محبة لله وللناس . والمحبة عمل داخلي ، يحتاج إلى رعاية وحفظ وتنمية...

هذا من جهة الذين في العالم . أما الرهبان فعملهم الداخلي يأخذ معنى أكثر عمقاً وسمواً... ولهذا نسأل :

ما معنى عبارة راهب عمال ؟

الراهب العمال هو المنشغل باستمرار بالعمل الجوانى ، بحيث يكون عقله وفكره يشتغلان باستمرار مع الله .

وإن كان قد قيل عن الرهبنة إنها « الانحلال من الكل ، للارتباط بالواحد » ... يكون العمل الجوانى للراهب إذن ، هو كيف يربط عقله باستمرار بالله ، وكيف يربط كل عواطفه بمحبة الله ، ويطرد كل فكر غير ذلك .

لهذا عليه أن ينشغل بالصلاة والتأمل والتسبيح والترتيل والقراءة الروحية ، حتى يكون عقله مع الله دائماً . لأنه إن لم يفعل هكذا ، سيشرذ ذهنه بعيداً ، ويقع في طياشة الأفكار .

وعمله الجوانى مع الله يدعو بالضرورة إلى التزام الصمت ... وذلك كما كان يقول القديس ارسانىوس « لا أستطيع أن أتكلم مع الله والناس في نفس الوقت » ...

وكما قال أحد الآباء - الراهب الكثير الكلام ، يدل على أنه فارغ من الداخل - أى فارغ من العمل الجوانى .

لهذا لجأ الآباء إلى الوحدة ، وحرصوا على الصمت وحفظ الحواس ، لكي يستمروا في عملهم الداخلى مع الله ، حتى وصلوا إلى الصلاة الدائمة وإلى صلب العقل فلا يطيش هنا وهناك .

فوائد العمل الجوانى

لعل في مقدمتها الارتباط الدائم بالله .. وايضاً شعور الإنسان بضعفه إذ يشعر أنه عاجز عن تنفيذ تدريب الانحلال من الكل للارتباط بالواحد . وهكذا كلما يزداد إلتصاقاً بالله يزداد اتضاعاً .

والشيطان لا يترك هذا العمل الجوانى بدون حروب ومعوقات .
فيحاول بقدر إمكانه أن يشتت الفكر، ويعرض عليه عشرات الموضوعات،
ويشعره بأهميتها لينشغل بها... كما قد يرسل إليه من الزوار والأصدقاء من يشغله عن
عمله الروحي، ويرسل إليه مشغوليات لا تحصى... بل قد تحاربه الرعاية أيضاً لتأخذ
وقته واهتماماته بدلاً من الانفراد بالله...!

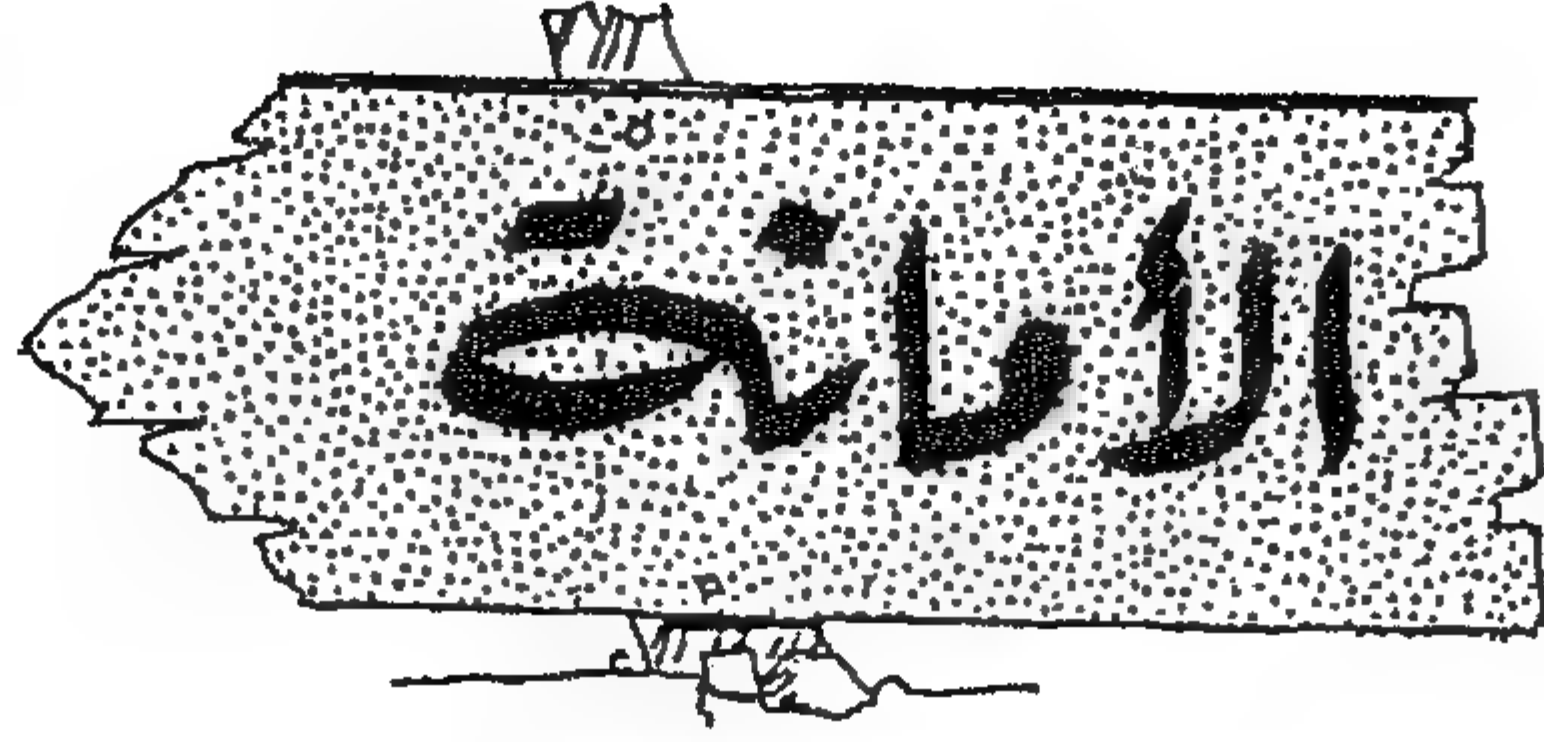
الأمانة

الأمانة

أهمية الأمانة وحدودها .
أمانتك تجاه الله .
أمانتك نحو نفسك .
أمانتك نحو الآخرين .

الأمانة في القليل

كيف يمكنني ؟
الخدمة والتكريس .
الإرادة والفكر .
المحبة .
الجسد والروح .
الصلاة .
أمثلة عديدة .

• أهمية الأمانة وحدودها •

لست أقصد مجرد الأمانة في المال والأموال المادية ، أى أن الإنسان لا يكون سارقاً أو ناهباً لغيره... إنما أقصد الأمانة بوجه عام في كل تصرفات الشخص وحياته الروحية :

أمانة في علاقته مع الله ، ومع الناس ، ومع نفسه .

وقد دعانا السيد المسيح إلى هذه الأمانة فتحدث عن الأمانة في الخدمة ، وعن «الوكيل الأمين الحكيم ، الذى يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه» (لوقا : ١٢ : ٤٢) . بل أنه أكثر من هذا :

ذكر أن الأمانة هى مقياس الدينونة ، وعماد الدخول إلى الملكوت .

إذ أنه سيقول لمن يستحق الدخول إلى ملكوته «نعماً أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً في القليل ، فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك» (متى ٢٥ : ٢١ ، ٢٣) .

ولكن إلى أى حد تكون الأمانة ؟ يقول الرب :

« كن أميناً إلى الموت ، فسأعطيك إكليل الحياة » (رؤيا : ٢ : ١٠) .

« إلى الموت » ، أى إلى الحد الذى تبذل فيه ذاتك وتضحى بحياتك ، من أجل أن تكون أميناً... ولعل هذا يذكرنا بتوبيخ القديس بولس الرسول للبرانيين على عدم أمانتهم في مقاومة الخطية . فيقول في ذلك :

« لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢ : ٤) .

« حتى الدم » ، أى لو أدى الأمر أن يكون الإنسان مستعداً لسفك دمه ، وهو يجاهد ضد الخطية . وبذلك يكون أميناً فى علاقته تجاه الله ، ولا يخونه بالاستسلام للخطية .

والأمانة هى التى ساعدت الأبرار على الوصول .

كثيرون بدأوا الطريق معاً . ولكن بعضهم وصل ، والبعض لم يصل ، والبعض تأخر . وما السبب فى ذلك ؟ السبب هو أن البعض كانوا أمناء فى كل واجباتهم الروحية ، فاستطاعوا أن ينالوا الأكاليل ، بعكس غيرهم ...

والأمانة تشمل الأمور العالمية ، كما تشمل الأمور الروحية :

فكما يهتم كل إنسان بروحياته ، ينبغى أن يكون أميناً فى كل عمل يعمل به . فالتلميذ ينبغى أن يكون أميناً فى حياته الدراسية ، فى مذاكرته ومراجعته ونجاحه وتفوقه . وكذلك العامل فى اتقانه لعمله وحفظه لمواعيده ، وكذلك الموظف ، وكل من هو فى مسئولية ...

يوسف الصديق كان إنساناً روحياً ، وأميناً فى عمله .

كان أميناً فى خدمته لفوطيفار ، حتى أزدھر عمل الرجل . وكان أميناً أيضاً فى عمله كوزير تموين لمصر ، حتى أنقذها وأنقذ البلاد المحيطة من المجاعة . بل كان أميناً أيضاً فى عمله وهو سجين ، لدرجة أن حافظ السجن أثمنه على مسئوليات ...

وهناك فى الحياة العملية ، أمور لاختبار الأمانة :

مثال ذلك من يحصل على شهادة مرضية زائفة ، لمجرد الحصول على عطلة من العمل بدون وجه حق . وهو لا يكتفى بأن لا يكون أميناً ، بل يُعثر فى ذلك الطبيب ويجره إلى الخطأ معه . وكذلك من يأخذ بدل سفرية بدون وجه حق . أو من يطالب بمكافأة على عمل زائد (over time) بينما يمكن القيام بالعمل فى الوقت العادى بدون زيادة ...

والأمثلة كثيرة :

ومنها أيضاً من ينقل الأخبار بطريقة غير أمينة ...
أو من لا يكون أميناً على سرّ أوّتمن عليه ...

ومن لا يؤدي أية مهمة كُلف بها بالأمانة المطلوبة .
ننتقل إلى نقطة أخرى وهي :

أمانتك تجاه الله

إذا كان الله أميناً في علاقته بنا ، للدرجة التي وصلت إلى التجسد والفداء ، وإلى هذا الحد وصلت محبته ووصل بذله ، فكم بالأولى يجب علينا نحن أن نكون أمناء ؟ !
وأمانتك تجاه الله ، تعنى أنك لا تخونه أبداً .

خذ مثلاً لذلك : إنسان متزوج ، إن كانت زوجته أمينة له ، فمهما أعطاه من حرية دون رقابة ، تكون أمينة له ، لا تخونه ، ولا تكون لها علاقة مع غيره ...

كذلك نفسك ، إنها عروس للمسيح ، لا تخونه مع العالم ، ولا تخونه مع الشيطان ، ولا مع أية شهوة ردية ، ولا مع أى فكر شرير .

قلبك الذى هو ملك له ، لا تفتحه لأعدائه .

والإنسان الأمين ، لا يتساهل مع أية خطية ، لأنها عداوة لله . لا يتراخى مع أى فكر خاطئ ، بل بكل أمانة يطرده بسرعة . لا يقبل على الإطلاق أى أمر يفصله عن الالتصاق بالله ، معتبراً أن كل خطية هى خطية موجهة أساساً إلى الله ، لأنها ضد محبته ، وضد مشيئته ، وضد وصاياه ، وضد الثبات فيه ، كما تسامى يوسف الصديق عن الخطية وهو يقول :

« كيف أصنع هذا الشر العظيم ، وأخطئ إلى الله » (تك ٣٩ : ٩) .

معتبراً أن تلك الخطية ليست موجهة أصلاً إلى فوطيفار أو امرأته ، إنما هو فيها « يخطئ إلى الله » ... وبنفس المعنى قال داود النبى للرب فى المزمور الخمسين « لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت » ...

والخطية هى انفصال عن الله ، بل هى تمرد عليه .

والإنسان الأمين في علاقته مع الله ، لا يقبل إطلاقاً ما يفصله عنه ، كما قال القديس بولس الرسول « فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ، ولا أمور حاضرة ولا مستقبله ، ولا علو ولا عمق ، ولا خليقة أخرى ، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله ، التي في يسوع المسيح ربنا » (روم ٨ : ٣٨) .

الذين عرفوا الله بالحقيقية ، لم يتركوه أبداً .

ونقدم مثلاً لذلك ، قديسي التوبة ، الذين لما تابوا ، وذاقوا محبة الله ، لم يرجعوا مرة أخرى إلى الخطية ، التي تفصلهم عن محبة الله . بل استمر نموهم في المحبة حتى وصلوا إلى درجات من الكمال . نذكر من بين هؤلاء : القديس أوغسطينوس والقديس موسى الأسود ، والقديسة مريم القبطية والقديسة ييلاجية .

وعن الحياة الخاطئة السابقة ، قال القديس أوغسطينوس للرب :

لقد تأخرت كثيراً في حبك ، أيها الجمال الفائق الوصف .

معتبراً ومعتزلاً أنه كان في حالة الخطية بعيداً عن محبة الله . هذا من الناحية السلبية . أما من الناحية الإيجابية فتقتضي الأمانة لله أن يكون الإنسان أميناً في كل أعماله الروحية : في صلواته لأنها حديث مع الله ، وفي قراءته للكتاب لأنه في ذلك يستمع إلى الله . كما يكون أميناً في تأملاته وفي تسابيحته وفي أعرافه وفي تناوله وفي صومه ...

كما يكون أيضاً أميناً في خدمته وروحانيته .

أميناً في التعليم ، كما قال الرسول « تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح » (تي ٢ : ١) . فلا يقدم أفكاره الخاصة كعقيدة . ولا يقدم تعليماً للناس إلا ما قد تسلمه من الكنيسة عن طريق قديسيها . كما قال القديس بولس لتلميذه تيموثاوس « وما سمعته مني بشهود كثيرين ، أودعه أناساً أمناء ، يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً » (تي ٢ : ٢) .

وكما يكون أميناً في التعليم ، يكون أميناً في الأفقار ، وفي السعي لرد الضال .

وقد أعطانا السيد المسيح مثلاً لذلك في السعى وراء الحروف الواحد الضال (لوقا ١٥)، وفي عمله من أجل زكا والمرأة الخاطئة... وفي أنه جاء «ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين» (مر ١٠ : ٤٥).

ولنذكر من جهة الأمانة في الخدمة قول الكتاب :

« ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة » (أر ٤٨ : ١٠) .

فالأمين في عمل الرب ، يعمل بكل حرارة ، وبكل اجتهاد واخلاص ، وبكل غيرة مقدسة ، وبكل عاطفة وحب . ويتعب من أجل الرب ، ولا يعطي لعينه نوماً ، ولا لأجفانه نعاساً ، إلى أن يجد موضعاً للرب في كل قلب . كما قيل في الدسقولية عن الأسقف إنه « يهتم بكل أحد ليخلصه » . وينطبق هذا القول على كل معاونيه ...

وبهذه الأمانة في الخدمة عاش الآباء الرسل .

شهدوا للرب بكل أمانة . كانوا شهوداً أمناء ، أوصلوا الرسالة إلى كل أقطار المسكونة ، كما قيل عنهم في المزمور «الذين ليس لهم صوت ، بلغت أصواتهم إلى أقطار المسكونة» (مز ١٩) . فعلوا ذلك بكل مجاهرة وبكل قوة ، واجتملوا السجن والجلد والطرْد والعذاب ، وهم يقولون عبارتهم المشهورة «ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس» (أع ٥ : ٢٩) . وكمثال لهذه الأمانة قال القديس بولس الرسول :

« جاهدت الجهاد الحسن ، أكملت السعى ، حفظت الإيمان » (٢ تي ٤ : ٧) .

وقال « وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوانى ، إنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة » (١ تي ١ : ١٢) . وهكذا كان القديس بولس يمتدح في مساعدته أمانتهم في الخدمة . فيقول «تيخيكس الأخ الحبيب والخدام الأمين في الرب» (أف ٦ : ٢١) و«أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح» (كو ١ : ٧) ، «وانسيمس الأخ الأمين الحبيب» (كو ٤ : ٦) ، «تيموثاوس الذي هو إبنى الحبيب والأمين في الرب» (١ كو ٤ : ١٧) .

لهذا نسمى المسئول عن الخدمة : أمين الخدمة .

سواء الأمين العام ، أو أمين الفرع ، أو أمين أسرة... كل منهم قد وضعت الخدمة أمانة في يده ، لكي يقوم بعمله فيها بكل أمانة . لذلك يقال عن الخادم إنه أؤتمن على خدمة . أو استأمنه الله عليها ، وفي ذلك يقول القديس بولس الرسول « الكرازة التي أؤتمنت أنا عليها » (تى ١ : ٣) ، « أؤتمنت على انجيل الغرلة ، كما بطرس على إنجيل الختان » (غل ٢ : ٧) . ويقول أيضاً « قد استؤمنت على وكالة... فويل لى إن كنت لا أبشر » (١كو ٩ : ١٧ ، ١٦) . الخدمة إذن أمانة أمام الله ، ينبغى أن يكون فيها الخادم أميناً ، وليس هو مجرد لقب...

والأمين في علاقته مع الله ، يكون أيضاً أميناً في عهوده وفي نذوره...

من أول عهد نطقته أمه في جحد الشيطان ، نيابة عنه في يوم المعموديته ، إلى سائر عهوده التي يذكرها والتي لا يذكرها . ومنها عهوده في كل مرة يتناول فيها من الأسرار المقدسة ، وتعهدهاته في سائر المناسبات وبخاصة في أوقات الضيقات...

و يدخل في هذا النطاق نذوره التي يقول عنها الكتاب :

« أن لا تنذر ، خير من أن تنذر ولا تفى » (جا ٥ : ٥) .

لذلك عليك أن تجلس إلى نفسك ، وتذكر كل عهودك ونذكورك ، لكي تفى بها ولو متأخراً ، فهذا خير من أن تهملها تماماً . ولا تحاول بعد أن تنذر ، أن تعود فتناقش الأمر من جديد ، وتساوم ، وتحاول أن تغير وتبدل ، أو تتخلص من نذكرك وعهودك . وقبل النذر والتعهد ينصحك الكتاب قائلاً « لا تستعجل فمك . ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله » (جا ٥ : ٢) .

أمانتك للرب تشمل أيضاً أمانتك في العشور والبكور .

لأنها ليست لك . إنها نصيب الرب . تدفعه لمستحقه . للكنيسة والفقراء... وإلا كانت هذه الأموال هي « مال ظلم » عندك . قد ظلمت فيه من يستحقونه ، واستبقيته عندك . وعن هذا المال وأمثاله يقول الكتاب « اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم » (لو ١٦ : ٩) . وهكذا يقول الرب في سفر ملاخى النبى « أيسلب الإنسان الله ؟ ! فإنكم سلبتمونى ! فقلتم بما سلبناك ؟ في العشور والتقدمة » (ملا ٣ : ٨) .

ننتقل إلى نقطة أخرى وهى :

أمانتك نحو نفسك

وتشمل أموراً عديدة منها : أمانتك لأبديتك ، والأهتمام بروحك ، وبنموك الروحي ، وأمانتك في مقاومة الخطية ، وأمانتك من جهة وقتك ، ومن جهة عقلك ...

الأمين لأبديته يبذل كل جهده لكي يؤهل لها .

هذا ينظر إلى نفسه كغريب على الأرض ، لا يشتهي شيئاً مما فيها ، وكل رغباته مركزة في الحياة الأبدية ، كما قال الكتاب « غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى بل إلى التي لا تُرى . لأن التي تُرى وقتية . أما التي لا تُرى فأبدية » (٢ كو ٤ : ١٨) .

وهو في ذلك يهتم بروحه بكل الأهتمام أكثر مما يهتم بجسده .

وهذا عكس ما نراه في دنيانا . لأن كثيرين يهتمون بأجسادهم في أكلها وفي لبسها وفي صحتها وفي علاجها وتقويتها ، وأيضاً في رياضتها ... بينما أرواحهم لا يهتمون بها على الإطلاق ، كما لو كانت أبديتهم لا تشغل بالهم أبداً ...

الأمناء لأبديتهم يهتمون بغذاء أرواحهم .

يقدمون للروح كل ما تحتاجه من كلمة الله ، ومن الصلوات والتراتيل والتأملات ، ومن الاجتماعات الروحية والصدقات الروحية . وما يغذيها من سر الأفخارستيا ، بكل استعدادته ، وما يغذيها أيضاً من محبة الله ومن ثمار الروح ، ومن التداريب الروحية النافعة ... فهل أنت كذلك .

والأمناء لأبديتهم يهتمون بعلاج أرواحهم .

إن وجدوا أى مرض روحي يزحف إليهم ، يلجأون إلى طبيب أرواحنا وأجسادنا ، إلخنا الذي يمنح قوة بروحه القدوس . كما يلجأون إلى الآباء والمرشدين الروحيين يطلبون علاجاً لأنفسهم من كل شهوة خاطئة ومن كل فكر شرير ...

والأمناء لأرواحهم يهتمون دائماً بنموهم الروحي .

فهم لا يكتفون أبداً بأي مستوى يصلون إليه ، ذلك لأن الله يطالب منهم القداسة والكمال . فيقول « كونوا كامليين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » (متى ٥ : ٤٨) ويقول الكتاب أيضاً « نظير المدوس الذى دعاكم ، كنزوا أنفسكم أيضاً قديسين فى كل سيرة » (١ بط ١ : ١٥) .

لذلك فالأمناء لأرواحهم يعيشون جوعاً وعطاشاً إلى البر .

وذلك لينالوا الطوبى التى وعد بها الرب (متى ٥ : ٦) . عطشهم إلى الرب لا ينتهى ، مهما ارتووا منه يطلبون المزيد ، قائلين مع داود رجل المزامير والصلوات « عطشت نفسى إليك » « كما يشترى الأيل إلى جداول المياه ، كذلك اشتاقت نفسى إليك يا الله » (مز ٦٣) . ومهما ارتفعوا فى الفضيلة ، يشعرون أنهم فى حاجة إلى مزيد ، كما حدث للقديس بولس الرسول الذى صعد إلى السماء الثالثة (٢ كو ١٢ : ٢ ، ٤) . ومع ذلك كان يقول « لست أحسب نفسى أنى قد أدركت ... ولكنى أسعى لعلى أدرك ... أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام . اسعى نحو الغرض ... » (فى ٣ : ١٢-١٤) .

وهكذا فالأمناء لروحياته يعيش فى نمو دائم .

كالشجرة التى هى كل يوم فى نمو ، سواء شعرت أنت بذلك أم لم تشعر ... وقد قال المزمور فى ذلك « الصديق كالنخلة يزهر ، كالأرز فى لبنان ينمو » (مز ٩٢ : ١٢) .

إنه ينمو فى صلواته طويلاً وعمقاً ، وينمو فى إيمانه وفى اتضاعه وفى محبته ، كما ينمو فى بذله وعطائه ، ولا يقف عند حد . ويوبخ ذاته كلما توقف نموه

وفى نموه لا يبحث عن أبدية فقط ، إنما أيضاً عن مركزه فيها .

ومادام كل إنسان سيأخذ أجرته بحسب تعبته (١ كو ٣ : ٨) ، فهو يتعب بكل جهده ، لينال أجرة أكثر . ومادام « نجمٌ يفرق نجماً فى المجد » (١ كو ١٥ : ٢١) . فهو أيضاً يعمل لكى يستحق تلك الأجراد الأبدية و ويتفانى فى محبة الله ، ... استمراراً ، حتى يمكنه أن يتمتع بذلك فى الأبدية ، شاعراً أن نموه فى محبة ... فقط على أبدية أسعد ، إنما أيضاً يحرسه هنا من السقوط . والأمانة

... ..

فهل أنت ذلك ، وهل في كل يوم تنمو ؟ ...

أم تراك مازلت حيث أنت وقد توقفت نموك . أم أنت ترجع إلى خلف ، وقد بردت محبتك الأولى . أم أنت لا تزال محتاجاً إلى توبة لكي تقوم... ؟ اسأل نفسك . فإن كنت كذلك فإن الأمانة تقتضى منك الجهاد بكل قوتك في مقاومة الخطية .

احترس من أن تجعل أحد أبواب نفسك مفتوحاً للخطية .

بكل أمانة سدّ جميع الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى نفسك . كن أميناً في ضبط فكرك ، وفي ضبط حواسك . لأن الحواس أبواب للفكر . كما أن الفكر باب تدخل منه الشهوة إلى القلب . أما أنت فرتّل مع داود النبي قائلاً «سبحي الرب يا اورشليم . سبحي إلهك يا صهيون . لأن الرب قوى مغاليق أبوابك ، وبارك بنيك فيك» (مز ١٤٧) . حقاً كما قيل في النشيد :

« اختى العروس جنة مغلقة ... ينبوع مختوم » (نش ٤ : ١١) .

إنها جنة حافلة بشمار الروح ، ولكنها مغلقة أمام عدو الخير وكل أفكاره وكل حيله ، لا يستطيع أن يدخل إليها ، لأن الرب في داخلها . إنها هيكل لروحه القدوس (١ كو ٣ : ١٦) . لذلك هي محصنة تماماً ضد هجمات العدو .

هذه النفس الأمانة تشبه سفينة بلا ثقب .

لا يوجد فيها ثقب واحد يدخل منه الماء . الماء يحيط بها من كل جانب ، ولكنه في الخارج ، لا يجد منفذاً أمامه ينفذ منه إلى داخلها . هكذا الإنسان الأمين . وإن رأى الشيطان يحاول أن يثقب ثقباً في نفسه ، يسارع بعلاجه بلا إبطاء . وتبقى نفسه سليمة ، يحاربها الشيطان من الخارج ، دون أن يدخلها ...

والإنسان الأمين لروحانيته لا يبرر نفسه إن سقطت .

ولا يعتذر بضعفه ، ولا بشدة الحروب التي تصادفه ، بل هو يقاوم حتى الموت . إن يوسف الصديق رفض الخطية ، ولم يعتذر بالظروف الضاغطة عليه . ودانيال النبي والثلاثة فتية تمسكوا بالرب و لم يعتذروا بأنهم أسرى في السبي ، وبأن التهديدات

شديدة ومرعبة : جب الأسود وأتون النار... بل صمدوا . وكذلك كان الشهداء أمام كل ألوان التعذيب والتخويف...

فالإنسان الأمين إنسان صامد ، يحارب حروب الرب ببسالة .

لا يقول « حدث هذا الأمر غصباً عنى ، أو فوق ارادتى » . كلا بل إنه يقف أصعب الحروب الروحية ، كما وقف داود الصبى أمام جليات الجبار، بكل إيمان ، وبدون خوف ، واثقاً أن الله سينصره .

والإنسان الأمين فى حروبه يذكر ما يقال عن ضابط الجيش الباسل :

إنه يقاوم إلى آخر طلقة وآخر رجل .

أى بكل ما عنده من جهد ، وبكل ما أوتى من نعمة ومن معونة ، ولا يستسلم مطلقاً للعدو، ولا يخون الرب ، ولا يعتمد على أعذار يقدمها .

وقصص الكتاب وقصص التاريخ حافلة بأمثلة الأقوياء الأمناء الذين ثبتوا فى محبة الرب مهما كانت الظروف المحيطة بهم .

إذا وُجدت أمانة القلب ، توجد أمانة الإرادة .

فالذى يريد ، يستطيع . وإن أعوزته القوة ، يطلبها من فوق فتأتيه . ولذلك مع حديث القديس بطرس الرسول عن قوة الشيطان ، وكيف أنه مثل أسد يزأر ويجول ملتصقاً من يبتلعه هو، نراه يقول بعد ذلك :

« فقاوموه راسخين فى الإيمان » (١ بط ١ : ٨ ، ٩) .

نعم ، إن المقاومة هى دليل الأمانة ، على أن تكون مقاومة جادة ، من عمق القلب ، وبكل الإرادة . وماذا تكون نتيجة المقاومة ؟ يقول القديس يعقوب الرسول :

« قاوموا ابليس فيهرب منكم » (يع ٤ : ٧) .

المهم إذن فى القلب النقى الأمين الذى يريد أن يقاوم ، ويدفع الإرادة لكى تقاوم . ولهذا كان الرب يسأل عن حالة القلب أولاً ، وقبل أن يشفى مريض بيت

حسداً ، يسأله أولاً «أتريد أن تبرأ» (يوه : ٦) .

إن الشيطان من عادته أن يحس نبضك أولاً .

يختبرك هي تتساهل معه ولو في أمر بسيط جداً . فإن فعلت ، يتجراً إلى ما هو أكثر . إن فتحت أمامه ولو فتحة كثقب إبرة ، يهجم عليك بقوة أكثر ، لأنه يدرك بذلك أن أمانتك ليست كاملة أمام الله ، وأن تساهلك في القليل يشجعه على أن يجد فيك موضعاً ، أو نقطة ضعف يستغلها !

إن تساهلت في الحواس ، يحاربك بالأفكار .

وإن تساهلت مع الفكر ، يحاربك بالشهوة .

وإن تساهلت مع الشهوة ، يحاربك باتمام الفعل .

لذلك لا تتساهل مطلقاً في أى شيء . وإن سقطت في خطوة ، اسرع وقم ولا تتطور إلى غيرها . فالأمانة تقتضي منك أن تلاحظ نفسك ، ولا تهمل في نقاوتها ولا في أمر خلاصها . وإن وجدت الشيطان قد ألقى في فكرك أى أمر ردىء ، تذكر بسرعة قول الكتاب :

« مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح » (٢ كو ١٠ : ٥) .

الإنسان الأمين لأبديته وروحانيته يراقب نفسه . لا ينتظر حتى تسقط سقطة مميتة ، إنما إن وجد شيئاً من الفتور قد زحف إليها ، يسرع إلى معالجته لئلا يتطور الأمر معه . أن يقاوم الخطأ من بادىء الأمر ، ولا يتمهل حتى يصل إلى خطورة تتعبه . ذلك لأنه إن تراخى ، لن يتراخى الشيطان معه .

إن الإنسان الأمين لا يعتذر بقلّة إمكانياته .

إنما هو يحاول أن ينمى إمكانياته باستمرار . وهو لا يعتذر بعدم قدرته ، لأن الله قادر أن يمنحه القوة . والله أمين لا يسمح أن يُجرب أحد بما هو فوق قدرته . وفي ذلك قال الرسول «ولكن الله أمين ، الذى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون . بل سيجعل مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحملوا» (١ كو ١٠ : ١٣) .

الإنسان الروحى أمين من جهة وقته .

يستغله فيما يفيده من كل ناحية ، يفيده روحياً ، ويفيده عقلياً ، ويفيده من جهة خدمة الآخرين . وهو يرى أن هذا الوقت جزء من حياته لا يجوز أن يبدده بلا فائدة . والوقت أيضاً أمانة قد أؤتمن عليها ينبغي أن ينفقه في الخير . فانظر كم من وقتك يضيع عبثاً . واسأل نفسك : هل أنا أمين من جهة وقتي ...

خذ مثلاً لذلك أمانتك من جهة يوم الرب .

إنه للرب ، ملك له . إن كنت غير أمين في قضاء هذا اليوم بطريقة روحية ، لا تكون أميناً من جهة الرب ، ولا من جهة نفسك . وما يقال عن يوم الأحد كيوم الرب ، يقال عن مواسم الرب وأعياده . إنها له ، أيام مقدسة . يقول الرب في سفر اللاويين «مواسم الرب التي تنادون فيها محافل مقدسة . هذه هي مواسمي» (لا ٢٣ : ٢) . ويذكر الرب تقديسها كالسبوت تماماً (لا ٢٣ : ٨ : ٢٥ ، ٣٢ ، ٣٩) .

فهل أنت أمين لأيام الرب ومواسمه وأعياده ؟ وهل تقدسها ؟

أمانتك نحو الآخرين

الإنسان الأمين ، كما هو أمين لملكوت الله داخله ، هو أيضاً أمين لملكوت الله في الآخرين ، يحبهم كنفسه ، ويحرص عليهم كحرصه على نفسه ، ويهتم بخلاصهم ونموهم وسعادتهم كاهتمامه بنفسه . فهكذا الوصية (متى ٢٢ : ٣٩) .

إن الله حينما خلق الشجر ، لم يخلقه مجذباً ، إنما وضع فيه خاصية هامة وهي أنه جعله :

شجراً ذا ثمر ، يعمل ثمرأً كجنسه (تك ١ : ١١) .

والبقل أيضاً خلقه « يبذر بذراً كجنسه » (تك ١ : ١٢) . فهل أنت كهذا الشجر تعمل ثمرأً كجنسك ، وتبذر بذراً ينبت هو أيضاً ؟ هل أنت تنشر ملكوت الله

حيثما تحلّ؟ ما مدى أمانتك لملكوت الله؟ سؤال أقدمه لك، تجيب عنه فيما بينك وبين نفسك، وأيضاً تجيب عليه أمام أب اعترافك...

هل إن دخلت بيتاً ، تدخله كلمة الله معك .

هل إن عشت وسط الناس ، أصدقاء أو معارف أو زملاء ، يكون لك فيهم ثمر روحي ، سواء بالكلام أو بالقدوة أو بكليهما؟ هل إن زرت أناساً يقولون في قلوبهم «اليوم زارنا المسيح»؟ هل بركة الرب تحل بسببك؟

هل في أمانتك تصير ملجأ للأرض ونوراً للعالم؟

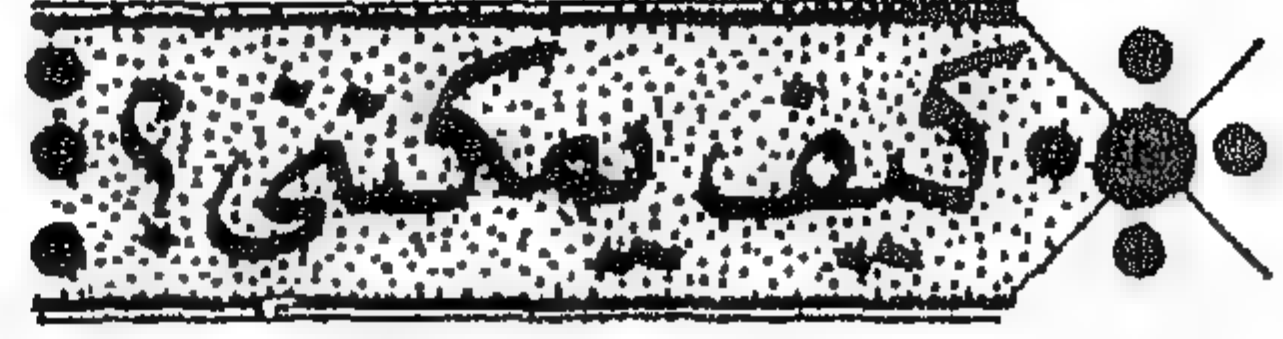
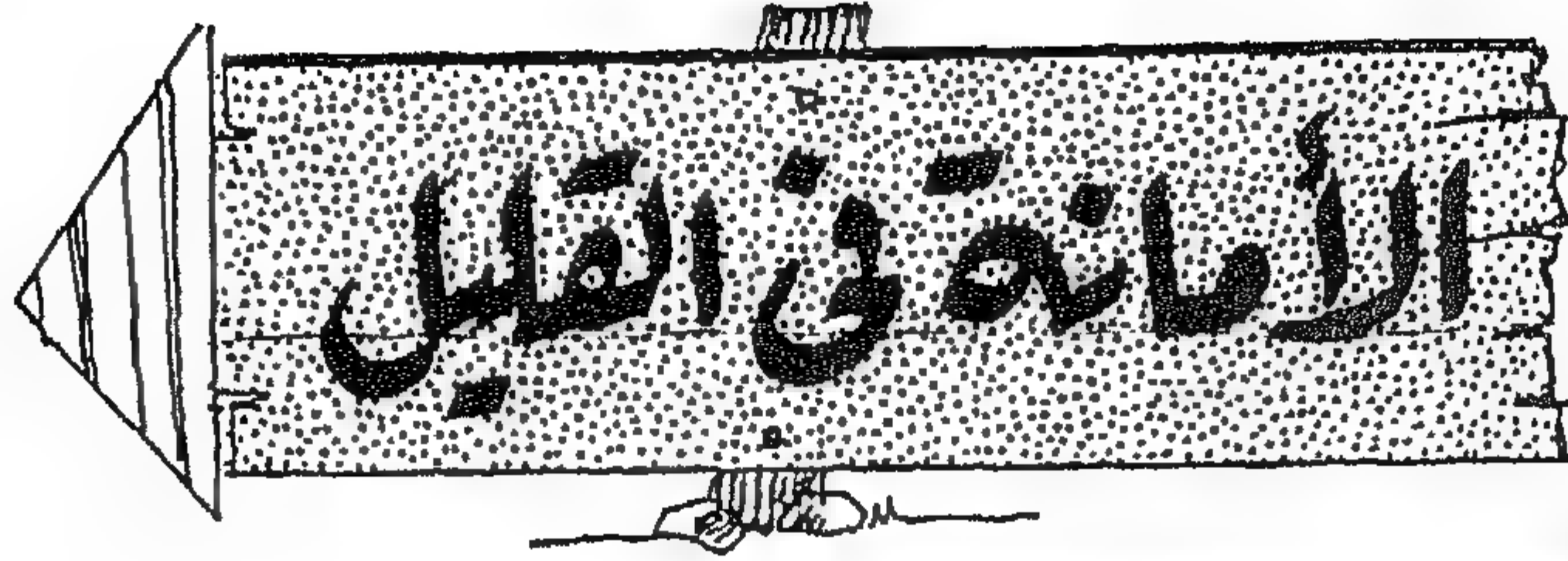
أليس هكذا أوصانا الرب في عظته على الجبل (متى ٥ : ١٣ ، ١٤) . فهل نحن أمناء في تنفيذ هذه الوصية؟ إن القديس بطرس الرسول يقول «نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس» (١بط ١ : ٩) والقديس بولس الرسول يقول «... لكى أخلص على كل حال قوماً» (١كو ٩ : ٢٢) . بل يقول «استعبدت نفسي للجميع ، لأربح الأكثرين» (١كو ٩ : ١٩) .

القديس أغناطيوس الأنطاكي كانوا يلقبونه «ثيوفورس» أى حامل الله .

فهل أنت أيضاً «ثيوفورس» (حامل الله) ؟

تحمله للكل ، و يراه الكل في حياتك ، وتبنى ملكوته في كل علاقاتك...

ألا ترى معى أن موضوع الأمانة يصلح ككتاب ، ويعز علينا أن نختصره في مقال ... ! إذن ننتقل إلى نقطة هامة منه وهى :

لعل إنساناً يقول : الطريق الروحي طريق طويل . كيف أصل إلى نهايته ؟
كيف يمكنني أن أصل إلى القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب ؟ وكيف أصل
إلى الكمال المطلوب مني ؟ والجواب على ذلك سهل وممكن وهو:

كن أميناً في القليل ، يقيمك الرب على الكثير .

فهذه هي طريقة الله ، وهذا وعده . وهكذا سيقول للناس في يوم الدينونة
(متى ٢٥ : ٢١ ، ٢٣) . إذن هذا هو كل ما عليك . وليس عليك أن تفكر في نهاية المطاف
مرة واحدة . بل أعرف تماماً أن أطول مشوار أوله خطوة .

كن أميناً في الخطوة الأولى ، يقيمك الله على باقي الخطوات .

كن أميناً في هدفك الروحي ، يدبر لك الله الوسيلة .
كن أميناً من جهة النية ، يقيمك الله على العمل .

إن الشيطان قد يصعب لك الطريق ويعقده ، ويضع أمامك مخاوف تصور لك
الكثير المطلوب منك والذي لا تستطيعه ، لكي يوقعك في اليأس . أما الرب فإنه يطلب
منك مجرد الأمانة في القليل . أما الكثير فإن الرب هو الذي سوف يقيمك عليه . ولذلك
جميل أن المزمور الكبير يبدأ بعبارة :

طوباهم الذين بلا عيب في الطريق (مز ١١٩ : ١٠) .

يكفى أن تكون سائراً في طريق الرب بلا عيب . هذا هو ما يريده منك . أما
الوصول إلى نهاية الطريق ، فاتركه هو يدبره . بيده هو : متى ؟ وكيف ؟

الخدمة والتكريس

إنسان يقول : كيف تكون حياتي كلها للرب ؟ هل من المعقول أن يهبني الله تكريس الحياة له ؟ هل يمكن أن تكون كل الحياة في خدمته ؟ وكيف ؟ نقول لك :

ابدأ بالقليل الذي تستطيعه ، باعطاء وقت الفراغ للرب .

ابدأ بتقديس يوم الرب للرب ، فإن كنت أميناً في هذا يمكن أن يقيمك على الأكثر . كن أميناً في خدمة مدارس الأحد وفصول التربية الكنسية ، حينئذ إن سر الرب بأمانتك ، يقيمك على خدمة أكبر .

كن أميناً في كل خدمة تعهد إليك ، يقيمك الله على التكريس .

هناك قوم يظنون أنهم لا يستطيعون أن يخدموا الكنيسة إلا إذا تولوا قيادتها العليا . يقول الواحد منهم : لو كنت مطراناً أو اسقفاً ، لفعلت وفعلت . لو كنت كاهناً ، لأصلحت هذا الحى كله ، أو هذه المدينة أو القرية كلها . بينما قد يكون بعيداً عن الخدمة ، أو خدمته ليست ناجحة . أما أنت فلا تقل هكذا ، إنما :

كن أميناً على بيتك ، يقيمك الروح على بيت الله .

افعل القليل الذي تستطيعه ، وكن أميناً في تربية أولادك ، حينئذ يقدم لك الله أولاده لتربيتهم . ولعله من أجل هذا ، ذكر الكتاب في شروط الكاهن أنه « له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين » (تى ١ : ٦) . وأيضاً « يدبر بيته حسناً . له أولاد في الخضوع بكل وقار . وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته ، فكيف يعتنى بكنيسة الله ! » (١تى ٣ : ٤ ، ٥) .

فالذى لا يمكنه القليل ، كيف يمكنه الكثير ؟

الذى لم يستطع أن يدبر بيتاً واحداً ، كيف يمكن أن يؤتمن على تدبير جميع المؤمنين ؟ إن الأمانة تُختبر أولاً في القليل . ليس فقط من جهة بيت أو فصل في

التربية الكنسية ، إنما هناك ما هو قبل هذا أيضاً . هناك الأمانة من جهة حياة الخادم الخاصة وحدها ، وكيف يدبرها . لذلك نقول :

لذلك نقول كن أميناً من جهة نفسك ، يقيمك الله على نفوس الآخرين .

أختبر أمانتك أولاً في تدبير نفسك ، هذه التى هى معك كل حين ، وتعرف كل أسرارها ، وتعرف نقط ضعفها ، ويمكنك أن توبخها ، ويمكنها أن تطيعك ... فإن كنت غير أمين في تدبير نفسك ، كيف تؤمن إذن على تدبير غيرك؟! إن لم تقدر على قيادة نفس واحدة هى داخلك ، فكيف تقدر على قيادة نفوس كثيرة؟!!

قال أحد القديسين : الذى لا يكون أميناً على درهم ، كاذب هو إن ظن أنه يكون أميناً على ألف دينار .

المهم هو الأمانة ، وليست الدرجة التى تتولاها .

القديس اسطفانوس لم يكن واحداً من الأثنى عشر رسولاً ، ولا كان أسقفاً في الكنيسة ، إنما كان مجرد شماس . ولكنه كان أميناً لهذه الدرجة ، حتى آمن الكثيرون على يديه ، وافحم مجامع الفلاسفة . وصار في قمة قادة الكنيسة وهو شماس . وبالمثل كان الشماس أثناسيوس القديس ، وكان أيضاً الأغنسطس مارافرام السريانى ، والقديس سمعان الخراز .

والقديس الأنبا رويس ، كان أميناً بلا رتبة .

لم يكن شماساً ولا أغنسطساً ولا راهباً ، ولا من الاكليروس جملةً ، ولا من خدام الكنيسة . ولكنه كان أميناً في حياته الروحية وفي علاقته مع الله ، فصار من قديسي جيله ، وموضع محبة وتقدير البابا البطريرك في جيله .

المسألة إذن هى الأمانة في الحياة وليست الدرجة .

ما هى إذن أمانتك في مسئوليتك ، مهما كانت قليلة ؟

إن بطل أية رواية لا يشترط أن يكون ملكاً أو رئيساً أو قائداً... بل قد يكون الخادم هو البطل في الرواية . والناس يقدرونه ويعجبون به من أجل أمانته في اتقان دوره ، بغض النظر عن ما هو هذا الدور...

إذن كن أميناً في القليل الذي في يدك . واعرف أن صاحب الوزنتين نال نفس الطوبى التى نالها صاحب الخمس الوزنات ، لأنه كان أميناً مثله . وكان تطويب الرب مركزاً على الأمانة ، وليس على الوزنتين أو الخمس (متى ٢٥ : ٢١ ، ٢٣) .

داود كان أميناً في رعى الغنم ، فأقامه الله على رعاية شعبه .

كان داود أميناً على القليل ، وهو الغنيمات القليلات في البرية (١ صم ١٧ : ٢٨) ولما هجم أسد ودب على شاة من القطيع ، تصدى لهما داود وانقذ الشاة منهما . وإذا رأى الرب أمانته هذه أقامه على انقاذ الجيش كله من جليات الجبار . وإذا كان أميناً في التصدى لجليات ، أقامه الله على المملكة كلها ...

وهكذا أنت ، ادخل في مثل هذه السلسلة من الأمانة .

كن أميناً في بيت فوطيفار ، يقيمك الله على قصر فرعون وأرض مصر...

كن أميناً في الإمكانيات القليلة التى معك ، يقيمك الله على امكانيات أكثر وأكثر . كن أميناً في تقديم حفنة الدقيق التى معك وقليل الزيت الذى في الكوز ، كما فعلت أرملة صرفة صيدا ، يقيمك الله على كوار الدقيق الذى لا يفرغ وعلى الزيت الذى لا ينقص ، طول فترة المجاعة (١ مل ١٧ : ١٢ ، ١٦) .

الإرادة والفكر

لعلك تقف يائساً أمام أخطاء مسيطرة عليك ، كأنها عادة متمكنة ، أو طبع ثابت ، وانت تصرخ مع الرسول «...أما أن أفعل الحسنى ، فلست أجده . لأنى لست أفعل الصالح الذى أريده ، بل الشر الذى لست أريده ، إياه أفعل» (رو ٧ : ١٨ ، ١٩) . فماذا أقول لك ؟

كن أميناً فيما هو في مقدور ارادتك ، يقيمك الله على ما هو فوق ارادتك .

كن أميناً في مقاومة الخطايا الارادية ، يقيمك الله على مقاومة الخطايا غير

الإرادة ... تقول وماذا أفعل من جهة الأحلام الخاطئة التي تأتيني وأنا نائم ، لا أملك ردها عني ، وهي أشياء مترسبة وراسخة في عقلي الباطن ؟ أقول لك :

كن أميناً في ضبط عقلك الواعي ، يقيمك الله على ضبط العقل الباطن .

كن أميناً في مقاومة أخطاء الصحو ، يقيمك الله على مقاومة أخطاء النوم . كن أميناً في حراسة فكرك أثناء النهار ، يقيمك الله على نقاوة الفكر في الليل . فإن حرصت على نقاوة فكرك وأنت مستيقظ ، سيأتي الوقت الذي تتنقى فيه أفكارك وأنت نائم . لتكون لك أفكار مقدسة بالنهار ، حينئذ تصحبك قدسيتها بالليل ...

وإن كنت أميناً في محاربات الحواس ، ينصرك الله في حروب الفكر .

ذلك لأن الحواس هي أبواب الفكر ومسبباته . فإن كنت أميناً في الابتعاد عن مسببات الفكر الخاطيء ، سيحرسك الله من الأفكار الخاطئة .

وإن كنت أميناً في محاربة الأفكار ، يقيمك الله على نقاوة القلب ، وهي أفضل . وإن كنت أميناً في الحفاظ على هذه النقاوة ، يقيمك في اليوم الأخير على إكليل البر (٢تى ٤ : ٨) ، في العالم الآخر ، حيث لا تعرف خطية ...

المحبة

تقول : أريد أن أصل إلى المحبة الكاملة ، فأحب الله من كل قلبي ومن كل فكري (تث ٦ : ٥) وأحب الناس كلهم حتى أعدائي . وأحب الخير . فهل من الممكن أن أصل إلى هذه الفضيلة التي تبدو صعبة ؟ أقول لك : ابدأ بالقليل ، تصل إلى الكثير ...

إن كنت أميناً في حفظ فضيلة (مخافة الله) ، حينئذ يقيمك الله على فضيلة المحبة .

وذلك لأن « بدء الحكمة مخافة الرب » (أم ٩ : ١٠) . فإن كنت أميناً في مخافة الله ، وبذلك تحفظ وصاياه ، يقيمك الله بعدئذ على « المحبة التي تطرح الخوف

خارج» (١يو٤ : ١٨) . لأن الأمانة في درجة توصل إلى درجة أخرى أعلى منها..

تقول : وكيف أحفظ الوصايا ، وأنا أحب العالم ؟! وهناك وصايا ، قلبي يحب ما هو ضدها !! أقول لك : ابدأ بالتغصب . أغضب نفسك على عمل الخير .

وإن كنت أميناً في التغصب ، ستصل حتماً إلى محبة الخير .

لأن المحبة ، محبة الله ومحبة الخير ، قد لا تكون نقطة البدء ، وإنما نتيجة لعمل روحي طويل . فاغضب نفسك على عمل الخير . وإذ تمارسه ، ستجد فيه لذة ، وحينئذ تحبه ، وتعمله حباً بدون تغصب . وهكذا يكون الله قد أقامك على الكثير .

كذلك إن كنت أميناً في محبة أخيك الذي تراه ، ستصل إلى محبة الله الذي لا تراه (١يو٤ : ٢٠) .

ابدأ إذن بهذا القليل وهو محبة الناس ، تصل إلى الكثير الذي هو محبة الله . ولكن لعلك تقول : كيف أصل إلى محبة الناس ، وفيهم أعداء ومقاومون ؟! كيف يمكنني أن أصل إلى محبة الأعداء ؟ أنك تصل بنفس القاعدة : وهي كن أميناً في القليل .

كن أميناً في محبة أقربائك ، تصل إلى محبة معارفك .

كن أميناً في محبة معارفك ، تصل إلى محبة أعدائك .

لأن القلب الذي تعود على المحبة ، سيأتي وقت تنزع منه الكراهية تماماً . فتصبح العداوة من جانب واحد فقط . هي في أعدائك وحدهم ، وليست فيك ...

الجسد والروح

الذي هو أمين للفضيلة التي تمارس بالجسد ، يرتقى إلى فضيلة الروح .

فالأمين في صوم الجسد عن الطعام ، يقيمه الله على صوم الروح عن الخطيئة .

فيصوم لسانه عن الكلام الباطل ، ويصوم ذهنه عن الفكر الشرير، ويصوم قلبه عن الشهوات الخاطئة . أما الذى لا يكون أميناً فى صوم الجسد عن الأكل - وهذا شئ قليل لا يحتاج إلى مجهود- كيف إذن يمكنه أن يصل إلى صوم الروح؟! كذلك قال أحد الآباء :

بسكون الجسد نقتنى سكون النفس .

سكون النفس شئ كبير ، لا نصل إليه إلا إذا كنا أمناء فى سكون الجسد . أى عدم انشغاله بالجولان من موضع إلى موضع ، مع ضبط الحواس من الطياشة فيما لا يفيد لها سمعاً ونظراً ولساً وشماً ...

كذلك بخشوع الجسد نقتنى خشوع الروح .

وبالأمانة فى اتضاع الجسد نقتنى اتضاع النفس .

لاشك أن الذى يكون خاشعاً بجسده أثناء الصلاة ، واقفاً باحترام ، رافعاً نظره إلى فوق ، حافظاً لحواسه وحركاته ، يركع وقت الركوع ، ويسجد وقت السجود . إن فعل هذا بكل أمانة ، ينعم الله عليه بخشوع الروح وخشوع الفكر . والذى يكون أميناً فى مطانياته (سجوده) يعطيه الله السجود بالروح والحق . والذى يقول كلمة أجيوس (قدوس) وهو ينحنى بكل إيمان ، لاشك أن هذا الانحناء يولد الخشوع فى قلبه ..

وبهذا نستفيد من خلع الحذاء حينما ندخل إلى الهيكل ونسجد أمامه .

إنها أعمال جسدية ، ولكنها إذا عُملت بأمانة وإيمان ، تنقل خشوع الجسد إلى الروح ، فتخشع هى أيضاً . وذلك لارتباط الجسد والروح معاً .

وهكذا إذا كنا أمناء فى هيكلنا الجسدى ، يتحول إلى هيكل لله .

وإذا كنا أمناء فى هذا الجسد المادى ، يقيمنا الله على الجسد النورانى الروحانى فى يوم القيامة (١كو ١٥ : ٤٤) .

وإن كنا أمناء فى الأمور المادية عموماً ، يقيمنا الله على الأمور الروحية ... ولنأخذ الصلاة كمثال ...

الصلوة

لعل إنساناً يقول لأى أحد أن « يصلى كل حين ولا يمل » (لوقا : ١٨ : ١) وكيف يمكن تنفيذ الوصية القائلة « صلوا بلا انقطاع » (اتس : ٥ : ١٧) ؟! أليس هذا كثيراً علينا جداً ؟! نعم إنه كثير ، إن اعتبرته نقطة البدء . لكن ابدأ بالقليل يقيمك الله على الكثير .

كن أميناً في تعود الصلاة ، يقيمك الله على طول الصلاة .

إن كنت أميناً في صلاة « أبانا الذى » ، وقلتها في عمق ، وأنت تعنى كل عبارة فيها ، لاشك أنها ستفتح لك أبواباً من التأملات ، وتقودك إلى صلوات أخرى كثيرة ... وإن كنت أميناً في الصلوات المحفوظة ، يقيمك الله على صلاة القلب .

وتبقى أمامنا مشكلة الوقت ، يثيرها البعض . نقول فيها : إن كان الإنسان أميناً على الصلاة في الوقت المتاح له ، سيتيح له الله أوقاتاً أخرى كثيرة يصلى فيها . إنما المشكلة هي أنه أمامنا وقت طويل يمكننا الصلاة فيه ، ولكننا نضيعه عبثاً ، ولا نكون أمناء من حيث رغبتنا في الصلاة ...

يثير البعض أيضاً سؤالاً آخر عن درجات الصلاة ، وحالات الدهش والشيئوريا ، والصلاة بدموع ، وكيفية الوصول إلى كل هذا ؟ نجيب بنفس المبدأ : الأمين في القليل يقيمه الله على الكثير .

كن أميناً من جهة الصلاة بفهم وحرارة ، يقيمك الله على الصلاة بدموع ...

كن أميناً في المداومة على الصلاة ، وبحب لله ، يقيمك الله على باقى الدرجات . تأتى وحدها ، دون أن تشتهيها كدرجة ... لأن موضوع الدرجات ، قد تدخل فيه الذات ...

الحياة الروحية هي سلم روحانى ، لا تستطيع أن تصل إلى أعلى درجات ، إلا إذا اجتزت كل درجة سابقة بسلام .

أمثلة عديدة

كن أميناً على الذى فى يدك ، يقيمك الله على الذى فى يده هو .

كن أميناً فى استخدام امكانياتك الحاضرة ، يقيمك الله على الإمكانيات التى ليست لك . إن اتقنت المشى مع المشاه دون أن تتعب ، يقيمك الله على مباراة الخيل (أر ١٢ : ٥) .

إن كنت أميناً فى محاربة الخطايا الظاهرة ، يقيمك وينصرك على الخطايا الخفية والسهوات .

إن كنت أميناً لله فى فترة الطفولة والفتوة ، يجعلك الله أميناً فى محاربات الشباب .

إن كنت أميناً فى قبول ليثة ، يقيمك الله على الزواج براحيل (تك ٢٩ : ٢٧) . وإن كنت أميناً فى غربة برية سيناء ، يقيمك الله على أرض الموعد فى كنعان .

إن كنت أميناً فى هذا العمر القصير المحدود ، يقيمك على الأبدية غير المحدودة .

المهم أن تكون أميناً فى كل ما تمتد إليه يدك مهما كان صغيراً وقليلاً . لذلك كن أميناً فى الوزنة الواحدة التى معك ، يقيمك على الخمس وزنات . وكن أميناً فى الأمور التى تُرى يقيمك على التى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان (١كو ٢ : ٩) .

كن أميناً على ثمار الروح ، يقيمك على مواهب الروح .

لا تسرع فى طلب المواهب (١كو ١٢) ، دون أن تقتنى الثمار أولاً (غل ٥ : ٢٢ ، ٢٣) فثمار الروح فى معالم الطريق الروحى ، لابد أن تسبق المواهب .

لو كان أبونا آدم أميناً في القليل (مجرد أنه لا يأكل من إحدى الأشجار) ، ما كان قد حدث له كل ما حدث . ولأمكنه لو نجح في الاختبار ، أن يأكل من شجرة الحياة .

★ ★ ★

من قوانين الرهبنة ، أن الذى يكون أميناً في فترة المجمع وفي أقتناء فضائلها ، يمكنه أن يدخل في حياة الوحدة إن أراد .

قال أحد الرهبان للأب الروحي في الدير « اسمح لى أن أسكن في الوحدة ، لأنى لا أطيق مضايقات الأخوة » . فأجابه الأب المختبر :

إن كنت لا تحمل مضايقات الأخوة في المجمع ، فكيف تحمل حروب الشياطين في الوحدة ؟!

الوص اليمين كان أميناً خلال ساعات خمس قضاها على الصليب ، فأقامه الله على الدخول معه إلى الفردوس ...

★ ★ ★

أحد الآباء طلب من ابنه أن ينظف الحقل من الشوك . فلما ذهب ووجد الحقل مملوءاً شوكاً ، يئس ونام دون أن يفعل شيئاً . فلما علم أبوه بما حدث ، قال له « يا ابنى . نظف كل يوم على قدر مفرشك فقط . وسيأتيك الوقت الذى يصبح فيه كل الحقل نظيفاً من الشوك .

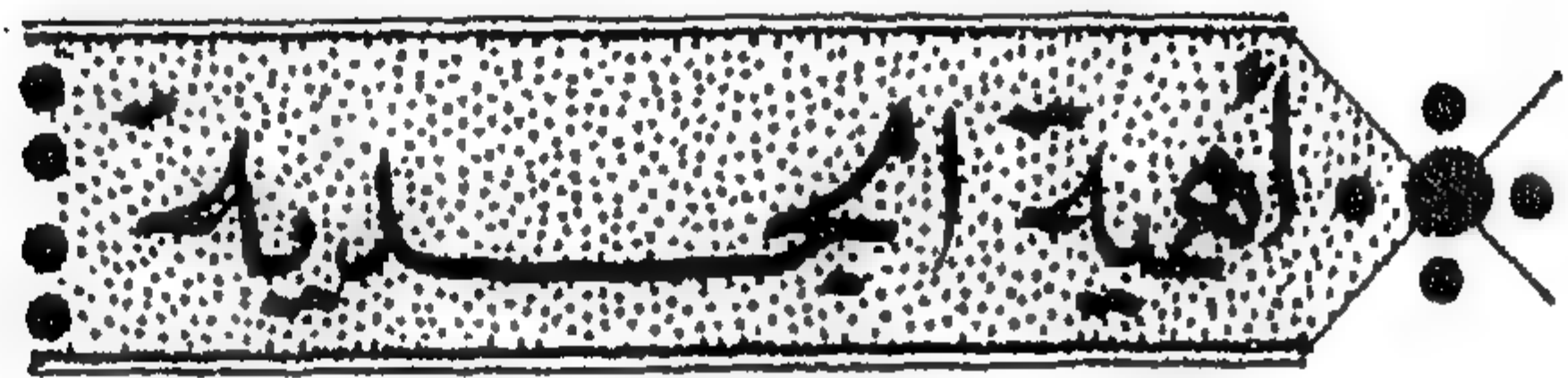
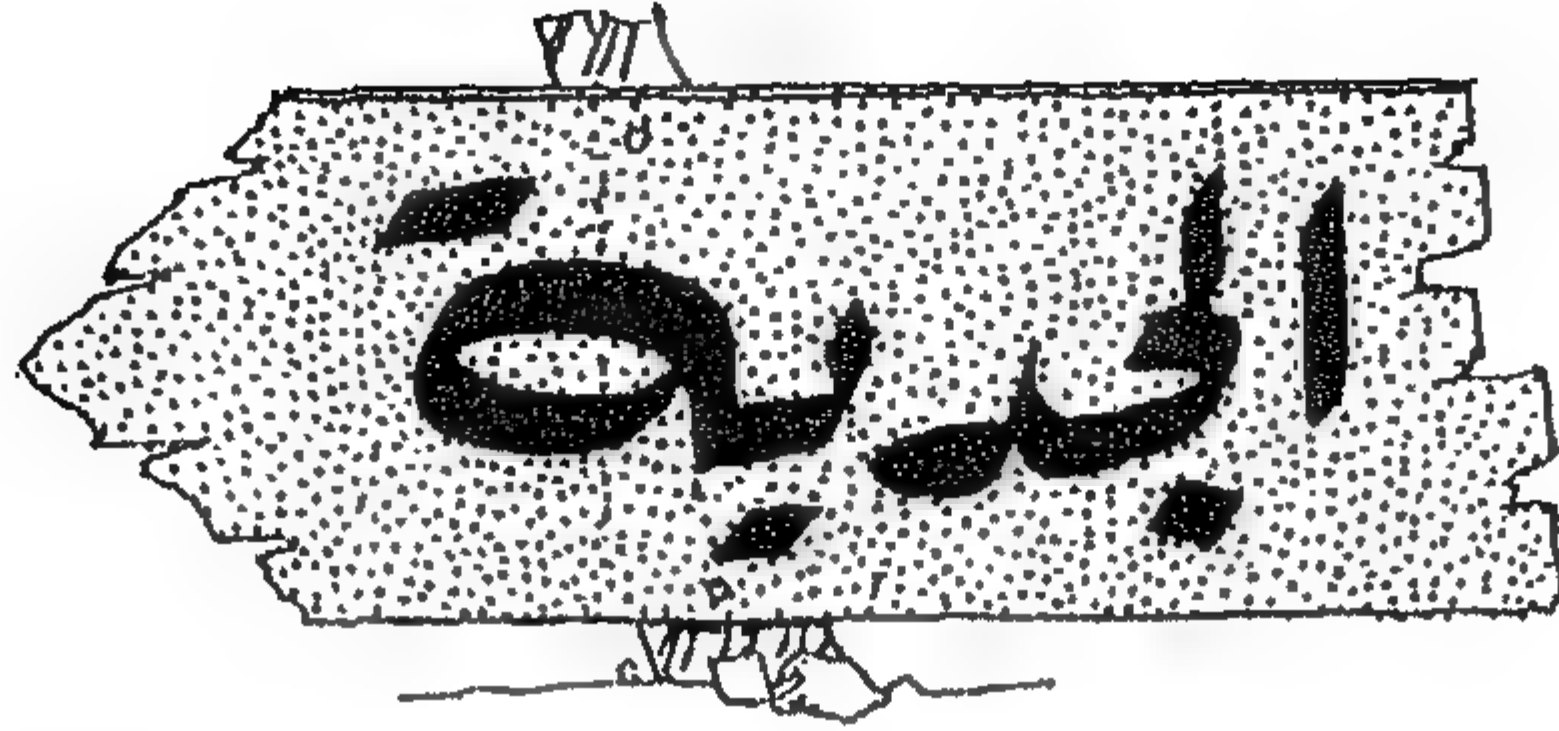
★ ★ ★

القديس الأنبا ابرام أسقف الفيوم كان أميناً في فضيلة الرحمة ، يعطى كل من يسأله ، ولا يستبقى شيئاً من ماله له ، بل الكل للمحتاجين . فلما رآه الله أميناً هكذا ، ائتمنه على عمل من الرحمة أكبر وأعظم ، إذ منحه موهبة شفاء المرضى ... وهكذا كان الأنبا ابرام أميناً في القليل ،

أهمية الجدية .
صفات الإنسان الجاد .
معاربات الشيطان .

أهمية التدقيق .
التدقيق والوسوسة .
مجالات التدقيق .
معاربات الشيطان .

* الشيطان يحارب الجديّة بأسباب كثيرة ...

الجديّة هي من أهم معالم الطريق الروحي .. وبدونها لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدفه . ولو أننا سألنا :

كيف وصل القديسون إلى تلك القامات العالية في حياة الروح ؟

لكانت الإجابة : ذلك لأنهم سلكوا في الطريق الروحي بجديّة كاملة .

كان لهم خط واضح رسموه لحياتهم وساروا فيه بقلب ثابت لا يتزعزع . ولم ينحرفوا عنه يميناً ولا يسرة . وكانت لهم مبادئ ثابتة لا يحدون عنها . ولم يسمحوا مطلقاً للظروف أن تعوقهم .

وهكذا وصل القديسون بسرعة . القديس الأنبا ميصائيل السائح : سلك في الرهبنة بجديّة من أول يوم . وأمكن أن يصير من السواح وهو في حوالي السابعة عشرة من عمره . وكان أبوه الروحي الأنبا اسحق يلاحظ الصرامة الشديدة التي يعامل بها نفسه . والقديسان مكسيموس ودوماديوس وصلا إلى درجة عالية في الروحانية ، بينما كانت لحيّة أحدهما لم تنبت بعد . ولكن صلاتهما كانت كشعاع من نور واصل إلى السماء ، ذلك لأنهما سلكا في الطريق الروحي بجديّة .

والقديس تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس وكذلك القديس يؤانس القصير، صار كل منهما مرشداً روحياً لجيله في الرهبنة، وهو بعد شاب صغير.

بل ما الذى أوصل القديس الأنبا أنطونيوس إلى الرهبنة إلا الجدية...

سمع الآية التى تقول «إن أردت أن تكون كاملاً، اذهب بع كل مالك واعطه للفقراء وتعال اتبعنى» وسمع هذه الآية معه كل الشعب فى الكنيسة... ولكنه كان الوحيد الذى قام فى جدية كاملة ونفذها عملياً.

كذلك سمع عبارة لو كنت راهباً لدخلت إلى الجبل فى البرية، لأن هذا المكان لا يصلح لسكنى الرهبان- فقال- هذا صوت الله إلّى- وقام فى جدية ودخل إلى أعماق الرهبنة. وهكذا أسس حياة الرهبنة بجدية..

من منا له مثل هذه الجدية فى تنفيذ الوصية، بدقة وسرعة؟

هذه بعض أمثلة فى حياة الرهبان. أما فى مجال الخدمة، فيمكن أن نذكر كمثال: القديس يوحنا المعمدان، الذى كانت كل مدة خدمته حوالى السنة وفى هذه السنة كرز بالتوبة وأعد للرب شعباً مستعداً. وكان جاداً فى خدمته حتى قال عنه الرب لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان» (متى ١١ : ١١).

كذلك نذكر الجدية التى سلك بها القديس بولس الرسول فى خدمته، حتى أنه تعب أكثر من جميع الرسل الذين كانوا قبله (١ كور ١٥ : ١٠).

إن الجدية فى الحياة دليل على الرجولة وقوة الشخصية.

الإنسان الجاد فى روحياته، هو إنسان يحترم نفسه، ويحترم مبادئه، ويحترم الكلمة التى تخرج من فمه، ويحترم الطريق الروحى الذى يسلكه.. لذلك يتميز بالثبات وعدم الزعزعة هو كسفينة ضخمة تشق طريقها فى بحر الحياة بقوة متجهة نحو غايتها، وليس كقارب تعصف به الأمواج فى أى اتجاه...

عجيب أن كثيرين يسلكون فى أعمالهم المادية والعالمية بجدية، وأما فى روحياتهم فلا جدية على الإطلاق...

هم جادون في أعمالهم من أجل المكسب أو الترقية ، أو من أجل ثباتهم في عملهم ، أو خوف الجزاء أو العقوبة أما في روحياتهم فلا حافز داخلي يدفعهم إلى الجدية ، ربما لأن مخافة الله ليست في قلوبهم ، أو لأن الأبدية ليست أمام أعينهم.. لذلك لا يلتزمون بخط روحى واضح يسرون فيه .

❖ صفات الإنسان الجاد ❖

الإنسان غير الجاد في روحياته ، يتأرجح دائماً بين الصعود والهبوط . ومسيرته غير ثابتة : يسقط ويقوم ويسقط ... وفي حين يكون حاراً في الروح ... وفي أحيان أخرى يكون فاتراً ، أو بعيداً بالكلية عن الحياة الروحية . أحياناً يصلى ، وأحياناً ينسى صلواته .. قد يقرأ الكتاب أولاً يقرأ .. إن وجد وقتاً ، يجلس مع الله ، وإن لم يجد ، فإنه لا يهتم كثيراً ويقابل الأمر بلامبالاة .

حياته وعبادته تتصف بالتراخى .. بينما يقول الكتاب : « ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة » (أر ٤٨ : ١٠) .

الجدية في الحياة الروحية لا تقبل الإهمال والتراخى والتردد ، والرجوع أحياناً إلى الوراء . ولا تقبل التأرجح بين الفرقتين : محبة العالم ومحبة الله .

الإنسان الجاد لا يتساهل في حقوق الله مطلقاً . إنه يأخذ حق الله من نفسه أولاً قبل أن يأخذه من الآخرين .. هو يسلك في وصية الله بكل حزم وبكل دقة وبكل عمق .. وطاعته لله تكون بغير مناقشة وبغير مساومة .

أبونا إبراهيم سلك في الطاعة بكل جدية ، حينما أخذ ابنه الوحيد لكي يقدمه محرقة حسب أمر الرب .

إنه لم يجادل الله ولم يعترض على أمره ، إنما أطاع دون أن يتغير قلبه من جهة الرب .. هذه هي الجدية في الطاعة .

وبالمثل كان يوسف الصديق جاداً في طاعته للوصية وفي حفظه لعفته ، ولو أدى به

الأمر إلى السجن .

وكان دانيال النبي جاداً في عبادته للرب ، ولو ألقوه في حب الأسود .

الإنسان الجاد له قلب قوى ، لا يضعف أمام الظروف الخارجية .

يوحنا المعمدان كان جاداً في حفظ وصية الرب .. حينما قال لهيرودس الملك « لا يحل لك أن تكون لك امرأة أخيك » (مر ٦ : ١٨) .. ولقد فعل يوحنا هذا ، ولم يبال أن يلقى في السجن أو تقطع رأسه ..

أين هذا من الذين يضغطون على الكنيسة في أن يتزوجوا خلال الصوم ، دون أن يأخذوا وصية الله بجدية .

الإنسان الجاد لا يعذر نفسه ، ولا يقدم تبريرات لخطيئته .

الرجل هو رجل ، مهما كانت الظروف الخارجية ، يوسف العفيف كانت تضغط عليه الظروف .. لكنه لم يخضع لها ولم يتساهل مع الخطية بحجة أنه عبد ، وتحت سلطان غيره ، وبإمكان سيده أن تؤذيه . ودانيال النبي لم يسمح لنفسه أن يأكل من أطياب الملك مع أنه كان أسير حرب وخاضعاً لنظام ، لقد كان جاداً في المبادئ التي يؤمن بها ، مهما كانت الظروف المحيطة .

الإنسان الروحي يكون جاداً أيضاً في توبته .

فإن ترك الخطية ، يتركها بجدية ولا يعود إليها مرة أخرى . يكون جاداً في مقاومة الخطية . ولا يكون كالعبرانيين الذين وبخهم الرسول قائلاً « لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢ : ٤) ما أعمق جدية هذه العبارة .. حتى الدم ..

والجاد في التوبة ، لا يؤجلها مثلما فعل فيلكس الوالي (أع ٢٤ : ٢٥) واغريباس الملك (أع ٢٦ : ٢٨) بل يكون كالابن الضال الذي قام لوقته وذهب إلى أبيه ، وقدم توبة في انسحاق قلب ..

وجدية التوبة تظهر في قول ذلك الأب الروحي : « لا أتذكر أن الشياطين قد اطفئوني مرتين في خطية واحدة .. »

لأنه مادام قد عرفها ، فلا يمكن أن يعود إليها مرة أخرى .

أما الذى يعترف ويتناول ، ويكرر نفس الخطايا ، ويكرر نفس الاعتراف فلا شك أنه غير جاد فى توبته ...

فى قصص التوبة المشهورة فى سير القديسين ، مثل توبة مريم القبطية وبيلاجية واغسطينوس وموسى الأسود نلاحظ ملاحظة هامة .

إن التوبة كانت نقطة تحول فى الحياة بلا عودة إلى الخطية . كانت توبة جادة ، انتقلت من الخطية إلى النقاوة ، وارتقت منها إلى القداسة ثم سمت إلى الكمال ... وتحول أولئك الخطاة إلى قديسين . وصاروا أمثلة فى حياة البر ، وبركة لغيرهم ، وصاروا أيضاً مرشدين روحيين .

كانوا جادين فى جحد الشيطان .. وكل أعماله الرديئة .. وكانوا جادين فى علاقة الصلح مع الله ، وفى شهوتهم للحياة الفاضلة .

أما الذين يخطئون كل يوم ، ويعتمدون على قول المزمور « لم يصنع معناً حسب خطايانا ، ولم يجازنا بحسب آثامنا » (مز ١٠٣ : ١٠) فهؤلاء ليسوا تائبين بالحقيقة ... ورحمة الله إنما تكون للجادين فى توبتهم .

الإنسان الجاد فى طريقه الروحى ، من صفاته أنه ينمو باستمرار . الجدية تمنحه حرارة روحية . والحرارة تدفعه كل حين إلى قدام .

إنه يجاهد من أجل النقاوة والكمال إلى أبعد الحدود .. بكل مثابرة واجتهاد يعطى الله كل قوته وكل امكانياته .. وكل ارادته وكل قلبه .. ويعمل بكل النعمة المعطاة له . ولا يقصر فى شىء إنما يبذل كل طاقاته .

وفى كل يوم يزداد التصاقاً بالله وقرباً منه . ويزداد عمقاً فى المحبة الإلهية ، ويزداد فهماً للفضيلة .. وممارسة لها .

إنه لا يدلل نفسه ولا يحابيها ، ولا يعذرهما فى أى تقصير . وإن توانت يغضبها على عمل الله .. حتى تتعوده وتؤديه فى حب .

والجاد لا يهتم بهواه الخاص ، بل يضحى بأية متعة من أجل الرب .

وهكذا الذين تدربوا على الجدية ، كانوا يتعبون باستمرار لأجل الرب .

يضحون دائماً براحتهم من أجل روحياتهم مثل القديس بولا الطموهى الذى كان يجاهد بتعب شديد فى نسكياته ، وفى اخضاع جسده لروحه ، حتى قال له الرب « كفاك تعباً يا حبيبى بولا » ... ومثل داود النبى الذى قال « لا أدخل إلى مسكن بيتى ، ولا أصعد على سرير فراشى ، ولا أعطى لعينى نوماً ، ولا لأجفانى نعاساً .. إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب » (مز ١٣١) .. هذه هى الجدية فى الحياة الروحية .

والإنسان الجاد ، إذا وجد صعباً لا يعتذر بها ، بل ينتصر عليها .

إنه لا يستسلم لعقبة ، بل يكافح ويصلى ، ساعياً إلى المثاليات واضعاً أمامه قول الرسول « اركضوا لكي تنالوا » (١ كو ٩ : ٢٤) . « وبهذا يكون باستمرار حاراً فى الروح » (رو ١٢ : ١١) ...

ومادامت المثاليات أمامه ، لا يرضى بانصاف الحلول ولا باجتياز مرحلة من الطريق ، بل يكمل بكل نشاط ، متجهاً نحو الكمال . لذلك فهو فى صعود مستمر نحو الله . وطبيعى أن الذى يتقدم باستمرار ، فهذا لا خوف عليه من النكسات والرجوع إلى الوراء .

إنه يأخذ كل شيء بجدية . إنه جاد فى حياة التوبة وعدم التساهل مع الأفكار وهو جاد فى خط سيره الروحى وفى كل ممارسات الفضيلة . وهو جاد فى تداريبه الروحية ، لا يكسرهما مهما كانت الأسباب ، وهو جاد فى كل كلمة تخرج من فمه . وهو جاد أيضاً فى كل نذوره وتعهداته أمام الله .

لا ينذر نذراً ثم يعاود التفكير فيه . أو المساومة . ولا يؤجل الوفاء بنذره ولا يحاول استبداله بغيره ، ولا يماطل ولا يرجع فى كلمته . إنما بكل جدية وبكل سرعة ودقة ينفذ . جاعلاً أمامه قول الكتاب « خير لك أن لا تنذر ، من أن تنذر ولا تفي » (جا ٥ : ٥) ومثال يفتاح الجلعادى واضح فى جدية النذر (قض ١١ : ٣٠ - ٢٥) .

والجاء جاد أيضاً في عبادته . لا يكتفى فيها بالشكليات .

إنما هو يهتم بجوهر الروحيات وعمقها لذلك فهو عميق في عبادته ، بكل إيمان ، وكل تواضع وخشوع قلب ، يصلّي بفهم وحرارة وتركيز ، بمحبة قلبية لله ، لا يسمح لفكره أن يسرح هنا أو هناك ، ولا يسمح لحواسه بالتجول ، إنما يسكب نفسه سكيناً في صلواته وتأملاته ومطانياته وصومه . ولا يكون جسده داخل الكنيسة وعقله خارجها ... وكل ما يرشده الرب إليه ، يسعى جاهداً لتنفيذه .. ويكون جاداً أيضاً في خدمته .

والجدية تقود دائماً إلى النجاح وإلى الاتقان .

كل مسئولية تعهد إليه يؤديها بنجاح وعلى أكمل صورة ، سواء في حياته الكنسية ، أو في وظيفته العلمانية أو أى مشروع يقوم به .

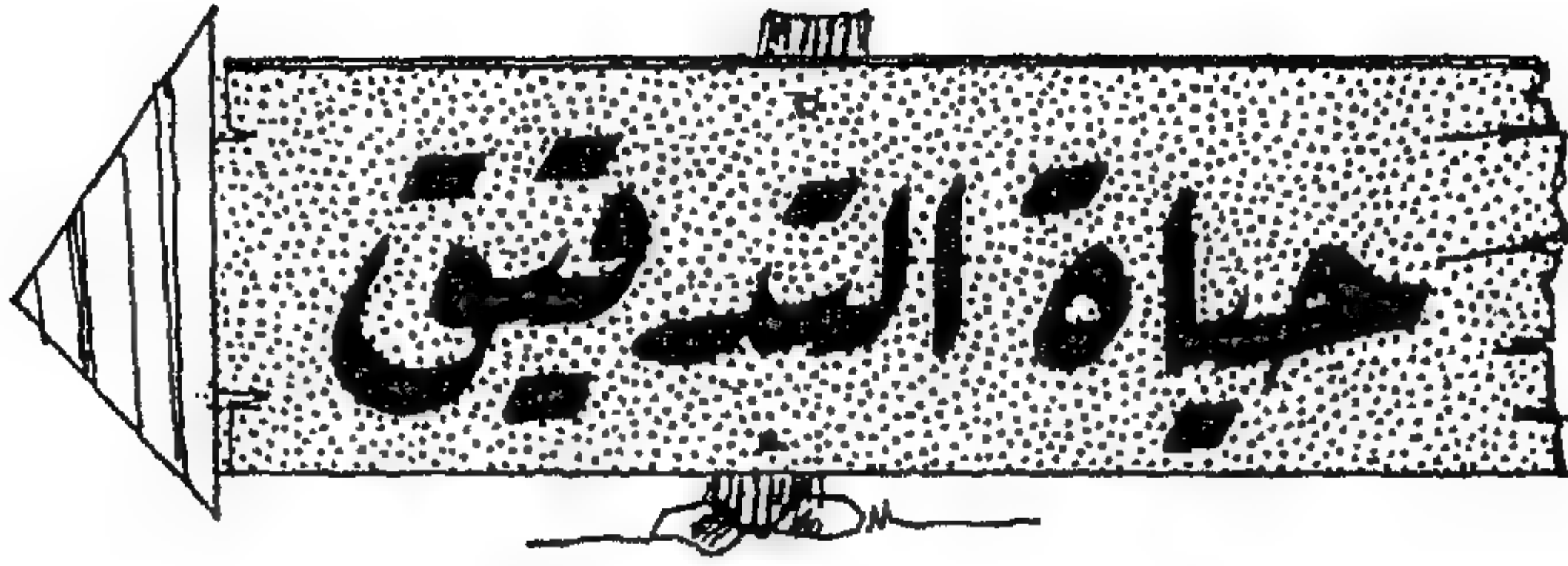
معاربات الشيطان

ولكن الشيطان يحارب الجدية بكل وسيلة ، وربما باقناعات كتابية .

قد يسميها أحياناً حرفية ، أو خضوعاً للناموس بدلاً من النعمة . ولكننا نقول ان النعمة لا تشجع على الكسل أو التراخي أو التسبب .

أو قد يقول الشيطان إن الجدية ضد المرونة . فنقول : إن المرونة ليست مجالاً للتراخي أو للتحلل من الدقة ، والالتزام . أو قد يقول الشيطان إن هذه ضد حرية مجد أولاد الله «رو ٨ : ٢١» فنقول إنه لا توجد حرية تتعارض مع الوصية . والحرية الحقيقية هي التحرر من الخطية .

أخيراً نقول : إن الجدية ترتبط أيضاً بالأمانة والدقة والالتزام . وهذا ما أود أن احدثكم عنه إن شاء الله .

لكي نفهم التدقيق في عمقه ، نفترض الآتي :
تصور أن ملاكاً أعلن لإنسان أن حياته على الأرض ستنتهي بعد أسبوع ، فلا شك
أن هذا الإنسان سيسلك في خلال هذا الأسبوع بكل تدقيق ممكن استعداداً لأبديته ..
وعلى هذا المقياس نود أن نحكم على حياة التدقيق .

• أهمية التدقيق •

إن التدقيق هو من أهم معالم الطريق الروحي . والإنسان الروحاني يدقق في كل
شيء . يدقق في كل علاقاته مع الله ، ومع الناس ، ومع نفسه . يكون مدققاً في كل
تصرف ، وفي كل كلمة وكل فكر . ويكون مدققاً من جهة حواسه ومشاعره واتجاهاته . ومن
جهة مواعيده ووقته والنظام الذي يسير عليه .

والإنسان المدقق ، لا يكون مدققاً فقط وهو مع الناس . وإنما حتى حينما
يكون وحده في حجرته الخاصة .

إن التدقيق في التصرف قد يكون سهلاً نوعاً ما في حضرة الناس . لأننا بطبيعتنا لا
نحب أن ينتقدنا الناس ، أو نخشى أن نكشف أمام الناس ، ونظهر أمامهم عيوبنا
وأخطاؤنا . ولذلك فإن المقياس الحقيقي لتدقيقنا ، يظهر حينما نكون وحدنا لا يبصرنا
أحد . فإن كنا مدققين فيما بيننا وبين أنفسنا ، يكون هذا تدقيقاً حقيقياً وليس
ريائياً .

الإنسان الروحي يصبح التدقيق جزءاً تلقائياً من طبعه وليس مجرد محاولة أو تدريب .

إنه إنسان تعود أن يكون مدققاً في كل شيء بدوافع داخلية فيه تمثل بعضاً من مبادئه وقيمه ...

وحتى إن كان الناس لا يرونه ، فإنه يحب أن يكون بلا لوم أمام الله الذي يراه ، وأمام الملائكة الذين يرونه ، وكذلك من أرواح القديسين ...

فهل أنت في داخل نفسك تكون مدققاً بغض النظر عن أحكام الناس ؟
هنا ونسأل ، ما هو التدقيق ؟

التدقيق هو حرص من أقل خطأ هو تصرف سليم متزن في احتراس ، وفي سعى نحو أكمل وضع ممكن ، بغير تسبب ولا تراخ ولا أهمال ، وفي بعد عن الضمير الواسع الذي يبرر كثيراً من الأخطاء .

والتدقيق خطوة نحو الكمال فالذي يدقق محتسباً من الوقوع في الصغائر من الصعب أن يقع في الكبائر. الذي يحتسب بكل قوته لكي لا يقع في الخطيئة بالفكر، ليس من السهل أن يقع في الخطيئة بالعمل .

التدقيق والوسوسة

ولكن فليحرص كل إنسان أن يفرق بين التدقيق والوسوسة الوسوسة هي الضمير الضيق الذي يظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ ، أو الذي يكبر من قيمة الأخطاء فوق حقيقتها ، أو الذي تحاربه عقدة الإثم بدون سبب معقول أو الذي يخرج به حب التدقيق إلى التطرف البعيد عن الحق ، فيؤثم تصرفات سليمة ...

والوسوسة لون من الحرفية والفريسية وهي سطحية بلا فهم . ومثالها ما كان يراه الكتبة والفريسيون دقة في تقديس يوم السبت وهي لم تكن دقة ، وإنما حرفية بلا روح ، وبلا عمق ، وبلا فهم سليم للوصية .

ونحن نرفض أن نسمى هذا الوضع تدقيقاً . إنما التدقيق هو التصرف الروحي السليم ، الذى هو فى وضع وسط بين التسبب والوسوسة .

إنه يذكرنا بميزان الصيدلى كل مادة تدخل فى تركيب الدواء ، يكون وزنها دقيقاً جداً . إن زاد قد يضر ، وإن نقص قد يضر .

وهكذا تكون حياة التدقيق روحياً ... الإنسان المدقق يراقب نفسه ويحاسبها ، ولا يتساهل معها فى شيء . له مبادئ وقيم يدقق فى حفظها ولا يسمح لنفسه أن يهبط مطلقاً عن مستوى هذه القيم والمبادئ التى تمثل علامات واضحة فى طريقه الروحي .

مجالات للتدقيق

الإنسان المدقق حريص على وقته يرى أن الوقت هو جزء من حياته فهو يحرص على هذا الوقت واستخدامه له . ولا يضيع دقيقة واحدة منه فيما يندم عليه ، أو فيما لا يستفيد منه .

وهو يوزع هذا الوقت توزيعاً عادلاً على كافة مسؤولياته . وفيما هو يحرص على وقته ، يحرص بالتالى على دقة مواعيده ، وعلى نظام حياته ، فلا تضيع أوقاته عبثاً .

وكما يكون مدققاً من جهة وقته ، يكون أيضاً مدققاً من جهة وقت غيره .

نقول هذا لأنه قد يوجد إنسان وقته رخيص عنده ، فيظن أن وقت الآخرين رخيص أيضاً عندهم . فيزور غيره أو يكلمه أو يشغله مضيعاً وقته ، بينما هذا الغير لا يعرف فى خجل كيف يهرب منه !؟

أما الإنسان المدقق فهو يحترم حياته ووقته ، ويحترم حياة الآخرين ووقتهم . ولا يسمح أن يضيع وقته فى التوافه أو أن يعطى حديثاً أو مشغولية أو زيارة فوق ما تستحق من وقت .

ويحرص أن يعطى روحياته وقتها يكون دقيقاً في الوقت الذى تسمح به حياته للصلاة والتأمل والقراءات الروحية ، والوقت الخاص بالكنيسة والخدمة والاجتماعات . ويكون دقيقاً أيضاً في حفظ يوم الرب ، وكل ما يتعلق بحياته الروحية ، فلا تضع في زحمة المشغوليات .

وهو دقيق من جهة صلواته يحرص أن تكون صلاة بكل ما تحمل كلمة صلاة من معنى ، بكل ما يجب لها من فهم ، ومن حرارة وخشوع ، ومن عمق وإيمان وحب واتضاع ... لا يسرع فيها السرعة التى تفقدها عمقها ، ولا يترك عقله في طياشة وعدم تركيز .

ولا يهمل قانونه ومزاميره وساعاته إنه إنسان يعبد الله في تدقيق كذلك إذا رسم علامة الصليب إنما يفعل ذلك بكل دقة ، بكل ما تحمل علامة الصليب من معان عقائدية وروحية ، وبكل ما فيها من احترام ومن تأثير روحى ، ومن ثقة في فاعليتها .

ولا تكون عنده علامة الصليب مجرد حركة سريعة بلا خشوع ولا فهم كما يفعل البعض ...

وفي دخوله إلى الكنيسة يكون دقيقاً في صلاته وفي حركاته فلا يتلفت هنا وهناك ، ولا يتحدث داخل الكنيسة مع هذا أو ذاك ، ولا ينشغل بغير العبادة ، ولا يسرع في مشيته اسراعاً يتنافى مع الخشوع وهيبة المكان . إنما يدخل إلى الكنيسة في هدوء وهو يرتل قول المزمور «أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك ، واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك» .

ويسجد ، ويقف في مكانه بكل مهابة ، مدققاً في كل ما يفعله بسلوك روحى ، وبحفظ دقيق لعقله وحواسه وقلبه ، بحيث حينما يقول الكاهن «أين هي عقولكم ؟» فيجيب (هى عند الرب) فيكون صادقاً تماماً ...

والإنسان الروحى يكون مدققاً أيضاً في أفكاره لا يتباطأ مطلقاً في طرد أى فكر خاطيء بل يحرص أيضاً أن يبعد عن الأفكار الزائلة الباطلة التى لا منفعة فيها . ويحاول بقدر إمكانه أن يجعل فكره نقياً ، مرتبطاً بالله ، بعيداً عن الطياشة .

ويجعل أمامه قول الرسول « مستأشرين كل فكر لطاعة المسيح » (٢ كو ١٠ : ٥) .
أما الذى يتساهل مع الأفكار ، فهو ليس دقيقاً فى ضبطه لفكره .

الإنسان الروحى ينبغى أن يكون أيضاً مدققاً فى كلامه إنه يزن كل كلمة قبل أن
يقولها ، سواء من جهة معنى الكلمة أو قصدها ، أو مناسبتها للمجال أو للسامعين .

إن الذى يتكلم ثم يندم على ما يقول ، هو غير مدقق فى كلامه . والذى يتكلم ثم
يعاتبونه على معنى كلامه ، فيقول : ما كنت أقصد .. ، هو أيضاً غير مدقق فى كلامه .
وكذلك الذى يتكلم فيجرح شعور غيره بغير حكمة ...

إن السرعة فى الكلام من الأسباب التى تؤدى إلى عدم التدقيق فيه . إن السرعة
فى ابداء الرأى .. والسرعة فى الحكم على الآخرين .. والسرعة فى الاستسلام للغضب ..
كل ذلك يعرض الإنسان للخطأ ، فلا يكون مدققاً فى كلامه ، ولا يكون موفقاً فى
كلامه ..

أما الذى يتباطأ ، و يزن الكلمة قبل أن يقولها ، فهذا يكون أكثر تدقيقاً . لذلك
يقول الرسول « ليكن كل إنسان مسرعاً إلى الإستماع ، مبطئاً فى التكلم ، مبطئاً فى
الغضب » (يع ١ : ١٩) .

وفى الإبطاء ، أو بالتفكير المتزن ، يقدر الإنسان أن يتحكم فى ما يريد أن يقوله ،
ويتخير الألفاظ المناسبة ، ويكون مدققاً أكثر فى كلامه . لأن الكلمة بعد أن يلفظها
لا يستطيع أن يغيرها أو يسحبها لقد حسبت عليه .. !

وكما يدقق الإنسان فى كلامه ، ينبغى أن يدقق فى مزاحه وضحكه . فلا يتحول
ضحكه إلى نوع من التهكم على غيره والاستهزاء به ، وجعله مادة لفكاهاته ولسخريته
وتسلية الناس !! .

وبهذا يكون الضحك وسيلة لجرح شعور غيره . من حق الإنسان أن يضحك مع
الناس . ولكن ليس من حقه أن يضحك على الناس !

لهذا فإن الإنسان الروحى ينبغى أن يكون مدققاً فى ضحكه ومرحه ، حتى لا يجرح
أحداً ، أو يهين أحداً ، ولو فى مجال مزاح ، ولو عن غير قصد ...

ولا يجوز أن يقول أية فكاهة تعجبه ، غير مبال بتأثيرها على السامع ، إن كان فيها ما يمسّه ...

والإنسان الروحي يكون مدققاً أيضاً في نقده ، وفي عتابه ، وفي توبيخه ولا يجرح فيما يحاول أن ينصح . ولا يوبخ فيحطم .

ولقد حذرنا سيدنا يسوع المسيح قائلاً « من قال لأخيه رقاً يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم » (متى ٥ : ٢٢) . وكلمة رقاً هي أقل كلمة تخلو من الاحترام ...

كم مرة يستخدم المتكلمون كلمة « أحمق » ومترادفاتها العديدة ، في شتى الألفاظ التي يعبرون بها - في غير تدقيق - عن استصغارهم لعقول غيرهم ومستوى تفكيرهم . أما المدقق فلا يفعل هكذا .

لاحظوا كيف تخير السيد المسيح أرق الألفاظ في الحديث مع السامرية بحيث قادها إلى التوبة ، دون أن يجرح شعورها على الإطلاق . ولو أراد أن يستخدم ما يسميه الناس بالصراحة ، أو بمواجهة المخطئين ، لنفرت منه هذه المرأة وما كسب روحها ...

الإنسان المدقق تظهر دقته في أداء أية مسئولية تعهد إليه أياً كانت هذه المسئولية روحية أو مادية أو اجتماعية . ودقته هذه تقوده إلى النجاح وإلى الاتقان ، وإلى احترام الناس له وثقتهم به . وهو لا يحاول أن يعتذر بأية أعذار لتبرير موقفه إن لم يكن مدققاً . لأن المدقق لا يبرر تصرفاته مهما حدث ويرى أن محاولة التبرير ضد التدقيق للأسف . هناك كثيرون يدققون في محاسبة غيرهم . ولا يدققون في محاسبة أنفسهم بنفس القياس .

هم مع غيرهم في منتهى الشدة أما مع أنفسهم فما أكثر الأعذار بينما العكس هو ما ينبغي أن يكون .

حاسب نفسك بتدقيق شديد ، ولا تعذر ذاتك . أما بالنسبة إلى الآخرين فحاول أن تلتمس لهم عذراً .

نلاحظ أن السيد المسيح أعطانا مثلاً لهذا في قوله عن خطيئتك « الخشبة التي في

عينك» وقوله عن خطيئة الآخرين «القذى الذى فى عين أخيك» (متى ٧ : ٣) . هكذا ينبغى أن تحكم على أخطائك بالخشبة ، وعلى أخطاء غيرك بالقذى .

مشكلة الإنسان فى حياة التدقيق ، أنه يقسم الخطايا إلى صغيرة وكبيرة ، ويتساهل فى الأمور الصغيرة !

ومن الجائز أن هذه الأمور الصغيرة فى نظره ، ليست هى صغيرة فى الحقيقة . وحتى إن بدت صغيرة ستتحوّل إلى كبائر فيما بعد . والإنسان الروحى لا يستهين بأى خطأ ولا يحسبه صغيراً . لأن الخطية خاطئة جداً . وكل خطية تؤدى إلى الهلاك ، لأن «أجرة الخطية موت» (رو ٦ : ٢٣) . وهى تفصله عن الله ، لأنه «لا شركة بين النور والظلمة» (٢كو ٦ : ١٤) .

إن أى عيب فى شىء ، ينقصه كماله . وأية بقعة فى ثوب تشوه نظافته مهما كانت صغيرة .

الإنسان الروحى يدقق فى مقاومة الخطية ، ويحترس لئلا يقع فيها . لا ينتظر حتى تأتية الخطية فيقاومها ، بل يكون حريصاً فى البعد عن الخطية ، وفى سد جميع مسالكها بحيث لا تجد منفذاً إليه . وإن حاربته خطية يكون دقيقاً جداً فى طردها عنه . إنه دقيق فى كل تصرفاته .

يستمع دائماً إلى قول الرسول «انظروا كيف تسلكون بالتدقيق ، لا كجهلاء بل كحكماء» (أف ٥ : ١٥) . لذا فهو يدقق فى كل ما يعمل ، فى العمل ذاته ، وفى وسيلته وفى نتائجه سواء بالنسبة إليه أو إلى غيره . حتى الأشياء التى هى سليمة فى ذاتها ، ولكن قد تكون غير مناسبة حسب قول الرسول «كل الأشياء تحل لى ولكن ليس كل الأشياء تبنى» (١كو ١٠ : ٢٣) .

إنه يدقق فى كل حركاته . فى دخوله وفى خروجه . فى صوته وفى مشيته ...

لا ينسى نفسه ، فيعلو صوته على من هو أكبر منه ، أو يقاطعه ليتكلم هو ! وفى انتقاله ، كما قال الشيخ الروحانى «بالرفق يفتح بابه ويغلقه» وفى كلامه يحترس من أن يتطور مزاحه إلى العبث أو التهكم . ويحترس أن يتطور من سرد قصة إلى الإدانة .

ويحتسب أن ينتقل من الأمر إلى التسلط ، أو ينتقل من القدوة إلى محبة المديح وأعلان الذات . كذلك يكون مدققاً في عدم التحول من الموضوعية إلى النواحي الشخصية .

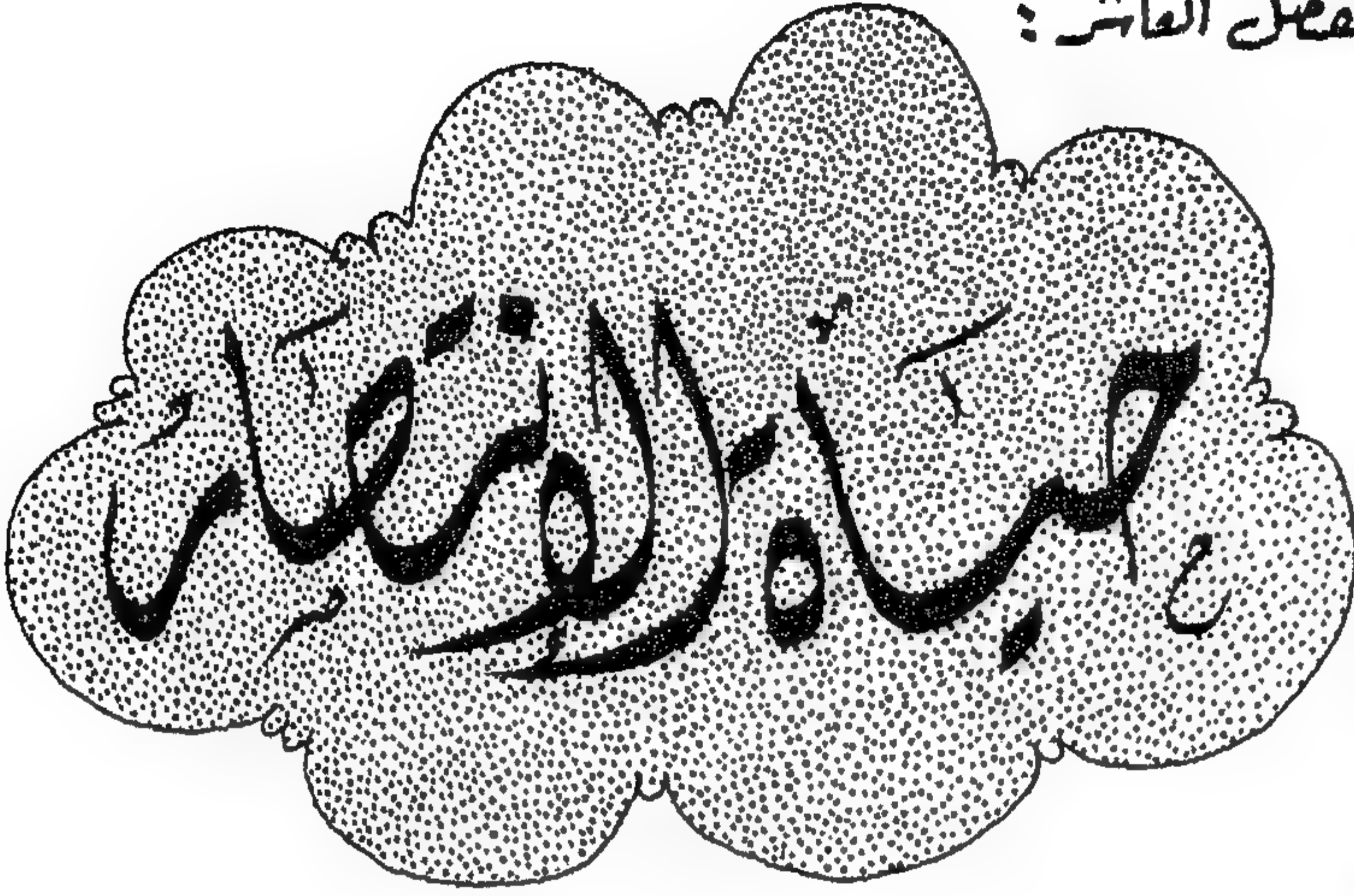
إن كل خطوة عنده لها حسابها لا تجرفه التيارات السائدة ، ولا يجارى الأخطاء الشائعة . ولا ينحدر من وضع إلى آخر بدون تفكير .

إنه مدقق في علاقته في الله مدقق في حفظ الوصية ، ومدقق في وعوده لله ، وفي كل نذوره ، وفي عشوره وبكوره ، لا يساوم الله ، ولا يرجع في عهد قطعه أمامه .

محاربات الشيطان

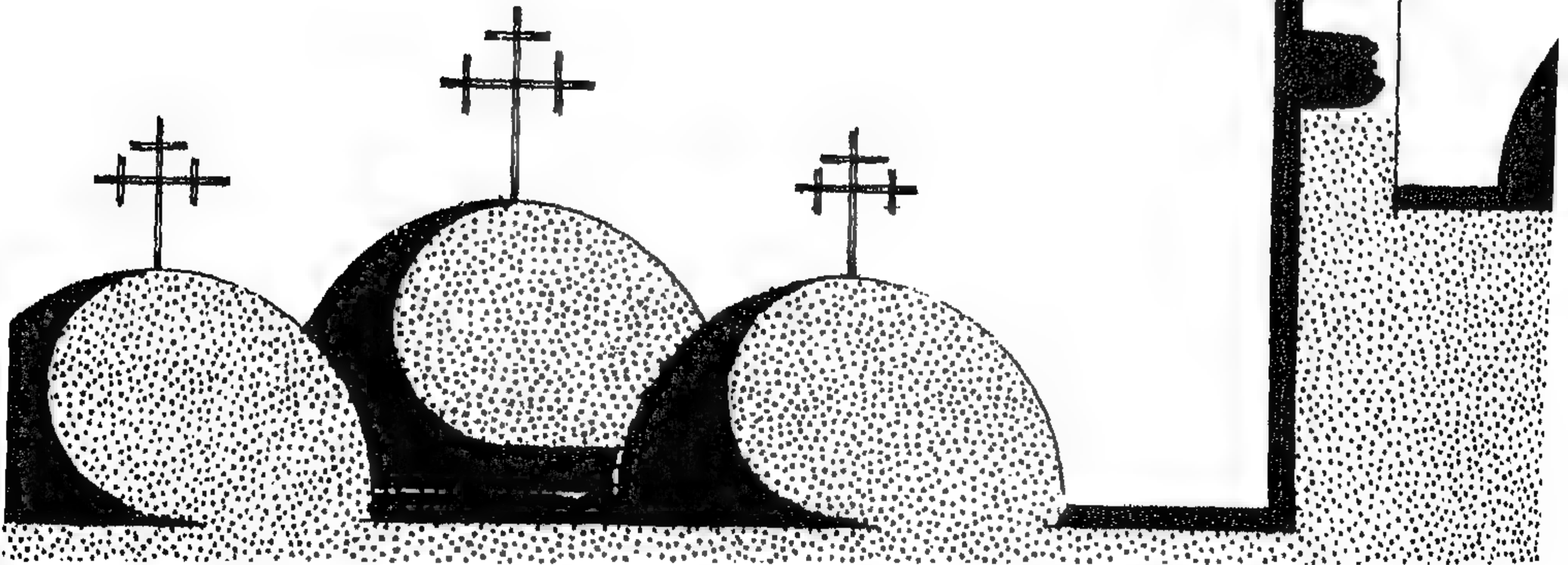
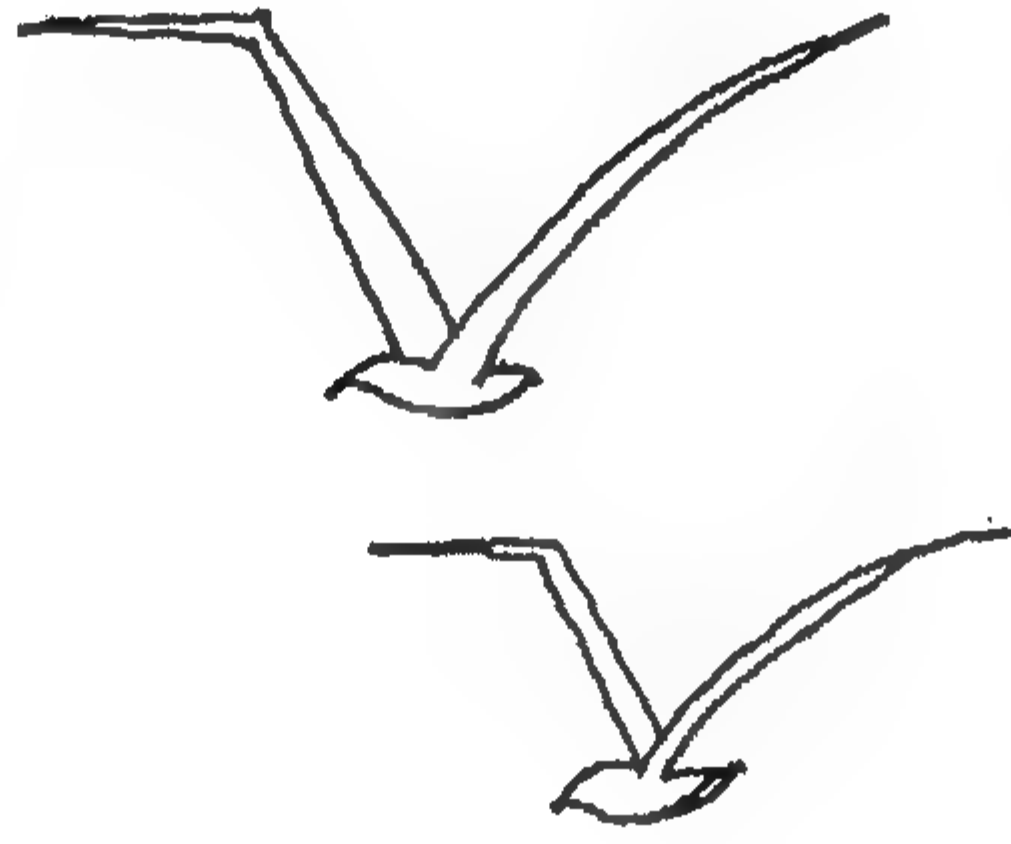
لذلك فالشيطان يحارب التدقيق ويسميه تزمناً أو عدم مرونة ...

ويريد بهذا أن الإنسان الروحي لا يحتمل كلمة « تزمتم » فيتحلل من تدقيقه ! كلا . فما ينتقده الشيطان هو الحرفية والفريسية وليس التدقيق ، كما أن المرونة ليس معناها التحلل من القيم . إنما هي مرونة داخل تنفيذ الوصية ، وليست مرونة في كسرها فلا تستفزكم هذه الألفاظ لتغيروا مبادئكم ...

أهمية الانتصار وبركاته .
لست وحدك في الحروب .
لا تخف مهما سقطت .
مقومات الانتصار .

فصل النور عن الظلمة .
أوامر إلهية وكنسية .
فصل أخطر في الأبدية .
ماذا تفعل إذن .

الانتصار في الحياة الروحية

إجابة سؤال كيف أصلي؟ وماذا أقول؟

الإنسان الروحي هو إنسان منتصر في كل حروبه الروحية: منتصر على نفسه، ومنتصر على المادة، ومنتصر على الشياطين. ونتيجة لهذا الانتصار ينال الأكاليل في السماء، في ذلك اليوم.

ولذلك فإن البعض يقسم الكنيسة إلى مجموعتين: إحداهما على الأرض وتسمى الكنيسة المجاهدة، والأخرى في السماء، بعد فترة الجهاد على الأرض وتسمى الكنيسة المنتصرة هذه التي جاهدت وغلبت.

أهمية الانتصار وركائله

وسفر الرؤيا، يشرح لنا الرب فيه البركات التي يحصل عليها الغالبون...

ففي الرسائل التي أرسلها إلى الكنائس السبع، يكرر في كل رسالة عبارة «من يغلب» فأعطيته، أو سيكون «من يغلب فسأعطيته أن يأكل من شجرة الحياة...» (رؤ ٢: ٧).

«من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني» «من يغلب فسأعطيته أن يأكل من المن المخفي»... «من يغلب فذلك سيلبس ثياباً بيضاء، ولن امحو اسمه من سفر الحياة» «من يغلب فسأجعله عموداً في هيكل إلهي».

«من يغلب فسأعطيته أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه» (رؤ ٣: ٢١).

كل هذه النعم أعدها الرب للذين يجاهدون ويغلبون ، ويحيون حياة الانتصار . ولم يستثن أحداً من هذه القاعدة . فالكل اعطى لهم أن يجاهدوا ويغلبوا لكي يكللوا .

ولهذا فإن القديس بولس الرسول عندما كان يسكب سكباً ، ووقت انحلاله قد حضر ، قال « جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعى ، حفظت الايمان . وأخيراً قد وضع لى إكليل البر ، الذى يهبه لى فى ذلك اليوم ، الديان العادل ... » (٢تى ٤ : ٦ - ٨) .

لذلك كله سمح الله بوجود الحروب الروحية ، والاغراءات ، والشياطين إنه يختبر ارادتنا ، ومدى استحقاقنا لأكاليه ...

ولهذا قال أحد الآباء : لا يكلل إلا الذى انتصر . ولا ينتصر إلا الذى حارب . ولا يحارب إلا الذى له عدو .. وقال القديس بولس الرسول « البسوا سلاح الله الكامل ، لكي تقدرُوا أن تثبتوا ضد كل مكاييد ابليس ، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ، بل مع الرؤساء مع السلاطين ... مع أجناد الشر الروحية فى السماويات ... » (أف ٦ : ١١ ، ١٢) .

لست وحدك فى الحروب

والله يرقب حربنا وانتصارنا ، وترقبه أيضاً الملائكة وكل أرواح القديسين .
كلهم يتطلعون إلى جهادنا ، ويفرحون بنا إذا انتصرنا . وكما قال الكتاب إنه يكون فرح فى السماء بخاطيء واحد يتوب ... » (لو ١٥ : ١٠) .
والله وملائكته يرقبون حروبنا الروحية ليسوا وهم صانعون ، وإنما وهم يقدمون لنا المعونة فى حربنا .

حقاً إن الله قد سمح بوجود العدو ولكنه لم يعطه سلطاناً علينا .. وسمح بالحروب الروحية ، ولكن منح القوة للانتصار فيها : قوة من الروح القدس وقوة من عمل النعمة ، وقوة فى الطبيعة البشرية التى تجددت وعادت على صورة الله كما كانت ...

كل هذه القوى منحها لنا ، وأيضاً أعطانا سلطاناً على جميع الشياطين نستطيع به أن ندوس كل قوة العدو...

ونحن نذكر هذه النعمة في آخر صلاة الشكر التي نصليها كل يوم ونذكر معها القوة التي منحها الرب لتلاميذه القديسين ، حسبما يروى الانجيل المقدس ، أن الرب قال لهم : « ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو » (لو ١٠ : ١٩) .

عبارة « وكل قوة العدو » هي عبارة معزية بلا شك ، إذا وضعت إلى جوارها عبارة « تدوسوا » ... إذن فالشيطان ليس مخيفاً كما يتصور البعض ، مهما كان يبدو مثل أسد يزأر ويبحث عن فريسة ويبتلعها ... لقد أعطانا الرب سلطاناً عليه .

لقد غلب الرب الشيطان في طبيعتنا هذه التي سبق أن غلبها الشيطان . وهكذا أعطى طبيعتنا روح الغلبة والانتصار...

أعطانا نحن أيضاً أن نغلب . وأرانا صورة الشيطان مهزوماً ومغلوباً حتى لا نخافه في المستقبل . بل أعطى طبيعتنا القوة على اخراج الشياطين . ورأى آباؤنا الرسل كيف أن الشياطين تخضع لهم باسم الرب « (لو ١٠ : ١٧) . وما أجمل قول الرب عن ضياع قوة الشيطان :

« رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء » (لو ١٠ : ١٨) . إذن فلا تخافوا الشياطين ...

إنها ليست أقوى منكم مادمتم تحاربوها بقدرتكم الإنسانية المجردة .

أما إن حاربتموها فبسلح الله الكامل « (أف ٦ : ١١) » وبقوة الله العامل فيكم وبكم ، فحينئذ ستخضع لكم ، وستغلبونها في حروبكم ...

الله الذي يعمل فيكم سوف يغلبها لقد قال الرب لنا « في العالم سيكون لكم ضيق . ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم » (يو ١٦ : ٣٣) .

ولم يقصد بهذا مجرد غلبته الشخصية للعالم ، وإنما أيضاً غلبته للعالم فينا ولهذا حسناً قال الرسول عن الرب إنه « يقودنا في موكب نصرته » (٢ كو ٢ : ١٤) .

نعم هذا هو المسيح المنتصر دوماً ، الذى انتصر على العالم وعلى الشيطان وعلى الموت ، والذى يقودنا معه دوماً فى موكب نصرته . كما قال موسى النبى « الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون » (خر ١٤ : ١٤) . إنه يحبنا ، ويجب لنا حياة النصر . وهو الذى يقاتل عنا أما نحن فنقول مع الرسول :

ولكننا فى هذه جميعها ، نعظم انتصارنا بالذى أحبنا » (رو ٨ : ٣٧) .

حقاً ، لقد غلب الأسد الذى من سبط يهوذا (رؤ ٥ : ٥) . وسنغلب نحن أيضاً طالما كنا ثابتين فيه ، آخذين لنا قوة منه . لأنه لم يعطنا مطلقاً روح الفشل . بل أعطانا أن نغنى قائلين :

« استطيع كل شيء فى المسيح الذى يقوينى » (فى ٤ : ١٣) .

حروبنا الروحية هذه ، ليست مجرد حروب بيننا وبين الشيطان . إنما هى فى أنفس حروب من الشيطان ضد الله وملكوته . وهو يحاربنا كجزء من محاربتة للملكوت ... لذلك فإن الرب لا يتركه لينتصر علينا ، إنها حربه كما قال داود النبى : « الحرب للرب » (صم ١٧ : ٤٧) .

وشعر موسى بهذا أثناء حربه مع عماليق فقال « للرب حرب مع عماليق ... » (خر ١٧ : ١٦) .

• لا تحف مهماسقطت •

إن الشيطان باستمرار يريد أن يشيع فيك روح الهزيمة وروح الضعف ، لكى تيأس وتستسلم له ! فلا تصدقه . لا تصدقه كلما قال إن التوبة مبعبة وإن حياة البر غير ممكنة فى عالم شرير مثل عالمنا ... ولا تصدقه إن قل ! لا فائدة ، فأرادتك ضعيفة لا بد ستسقط !! قل له : ليس المهم ارادتى ، إنما فى من الله من أجلى وحتى إن سقطت فلا بد سأقوم بعدها كما قال الكتاب :

« الصديق يسقط سبع مرات ويقوم » (أم ٢٤ : ١٦) . وكما قال النبي أيضاً « لا تشمتى بى يا عدوتى . فإنى إن سقطت أقوم » (مى ٧ : ٨) .

لا تزعجك إذن السقطة بعد كل قيام ... إنما افرح بالقيام بعد كل سقطة وتأكد أن الله اعطاك القوة التى بها يمكنك أن تقوم ، مهما سقطت « سبع مرات » أى عدداً كاملاً من السقطات .

إن السقوط غير الهزيمة . إنه مجرد مرحلة ، تقوم منها لتنتصر أخيراً .

والله يعرف قوة عدونا ، وضعف طبيعتنا . لذلك هو يشفق علينا فى حروبنا ، ويرسل إلينا قوة من عنده تسند ضعفاتنا . وهو الذى يقيمنا . وكما نقول له فى القداس الإلهى « عرفتني القيام من سقطتى ... حولت لى العقوبة خلاصاً . كأب حقيقى تعبت معى أنا الذى سقطت . ربطتنى بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة ... » .

وما أجمل قول أحد الآباء : إن الجندى الذى جرحه العدو ، يكافأ أيضاً بالنياشين ، وليس فقط الجندى الذى انتصر وقتل اعداءه .

طالما لم يهرب من الميدان ، وإنما حارب وقاتل ، فله مكافأته مهما جرحه العدو . ليست هذه هزيمة . إنما هو جهاد .

ضع أمامك قول الكتاب « الله يريد أن الجميع يخلصون ، وإلى معرفة الحق يقبلون » (١تى ٢ : ٤) . فلتكن من هؤلاء ، واطمئن من جهة إرادة الله الصالحة .

وإن تأخرت معونة الله فى الوصول إليك فلا تيأس .

إن الله قد يأتى فى الهزيع الرابع ولكنه لا بد سيأتى ...

كان خلاص أوغسطينوس بعد سنوات طويلة جداً فى الخطية . ولكنه نال الخلاص أخيراً ، مهما بدا أن معونة الله قد وصلته متأخرة ... ! وبنفس الوضع نتكلم عن مريم القبطية ، وعن موسى الأسود ، وعن شاول الطرسوسى ، وعن أريانوس والى أنصنا .

إن الله قد ذهب ليعد لنا مكاناً ، وسيأتى ليأخذنا إليه (يو ١٤ : ٣) .

فليكن لنا الرجاء إذن فى حياة الغلبة « لا تخش من خوف الليل ، ولا من سهم

يطير بالنهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة» (مز ٩١) وإنما قل مع داود النبي : « وإن قام على جيش ، ففى ذلك أنا مطمئن » « إن سرت في وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً لأنك معى » (مز ٢٣) . املأ قلبك بمواعيد الله المشجعة . وثق أنك لابد ستنتصر .

مقومات الانتصار

قلنا إن أهم شيء هو أن يحارب الرب فيك ، ويحارب عنك . لذلك اسكب نفسك أمامه ليعطيك القوة والنصرة .

على أنه مع معونة الله ، ينبغي لك الحرص الكامل الذى من وسائله ...

١ - البعد عن أسباب الخطية... والهروب منها على قدر استطاعتك .

قال الملاك للوط « أهرب لحياتك ، ولا تقف في كل الدائرة » (تك ١٩ : ١٧) .

وبوس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس « أما الشهوات الشبابية ، فاهرب منها » (٢تى ٢ : ٢٢) . وقد رأينا مثلاً عملياً في يوسف الصديق الذى هرب لحياته لكيلا يسقط . وقد قال أحد الآباء :

الذى يكون قريباً من مادة الخطية ، تكون له حربان : إحداهما من الخارج والأخرى من الداخل . أما البعيد فإن حصلت له حرب تكون داخلية فقط .

فابحث من أين يأتيك السقوط ، وابعد عن الأسباب . وتذكر قول الكتاب « فصل الله بين النور والظلمة » (تك ١ : ٤) . وقوله « إن كانت يدك اليمنى تعثر ، فاقطعها والحقها عنك » (متى ٥ : ٣٠) .

٢ - كن مدققاً في حياتك ، واحترس حتى من الأشياء الى تبدو صغيرة .

وذلك كما يقول الوحي الإلهي « خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم » (نش ٢ : ١٥) « ولا تأخذ وتعطى مع إنسان يقاتلك به العدو » كما قال أحد الآباء :

٣ - كذلك لكى تنتصر ، جاهد بكل قوتك ولا تستسلم في الحروب .

قاوم الافكار، ولا تعطها مجالاً، ولا تتركها تنمو في داخلك . وقاوم الشهوات والرغبات الخاطئة، ولا تدخل في مجال تنفيذها مهما ألحت عليك . هوذا بولس الرسول يوبخ العبرانيين قائلاً : «لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية» (عب ١٢ : ٤) .

إن هروبك من الخطية، وجهادك ضدها، وتدقيقك... كل ذلك دليل على أنك تعلن أنك متمسك بالله، وأن ارادتك صالحة . وهذا يشجع النعمة أن تعمل فيك .

٤ - ولكي تنتصر عليك بتقوية محبة الله في قلبك بالمواظبة على وسائل النعمة .

فغالبية الذين يسقطون، يكونون بعيدين عن وسائل النعمة من صلاة وتأمل وقراءة وصوم واجتماعات روحية واعتراف وتناول . فتمسك بكل هذه الوسائل الروحية، بأن تجعل فكرك مع الله باستمرار، وتدخل في قلبك المشاعر الروحية التي تبعدك عن الخطية .

٥ - لتكن مبادؤك الروحية سليمة : وليكن هدفك هو الله وملكوته .

واعلم أنه كلما كانت لك أهداف أخرى، فإنها تسيطر على عواطفك وتبعدها عن الله . وحيث لا تستطيع أن تعبد ربين : الله، وأهدافك العالمية...

حاول باستمرار أن تجعل العمق لله وحده . وكلما ترحف إلى أعماقك أهداف غريبة، كن متيقظاً لها، ولا تعطها مجالاً...

٦ - وإذا اردت أن تنتصر، احتفظ بتواضع قلبك باستمرار .

فالتواضع يجعلك تستشير، ولا تعتمد على فهمك الخاص، والتواضع يجعلك تعترف بخطاياك، ويهيك انسحاق القلب، فيقترب الله منك بنعمه ومعوناته . والتواضع يجعلك تصلي طالباً تدخل الله في حياتك، بدلاً من الالتجاء إلى ذكائك ومقدرتك .

٨ - واشعر باستمرار أنك مبتدئ فإن ذلك يدفعك إلى قدام لكى تنمو... فإن الذين وقف نموهم، وقفت حرارتهم، وفتروا وضعفوا، وتعرضوا للسقوط...

فصل النور عن الظلمة

الفصل بين النور والظلمة

الإنسان الذى يبدأ طريقه الروحى مع الله ، لابد أن يقطع كل صلة له بالخطية واسبابها . ويحترس من كل خلطة خاطئة . ويستمع فى ذلك إلى قول الكتاب :

«لأنه أية خلطة للبر والإثم ؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟؟ وأى اتفاق للمسيح مع بليعال؟» (٢كو ٦ : ١٤ ، ١٥) .

إذن لابد أن يفصل نفسه تماماً عن كل المجالات الخاطئة ، ويبعد عن مادة الحرب الروحية . لأنه لا يستطيع أن يجمع بين محبة الله ومحبة العالميات فى وقت واحد .

وهذا الأمر واضح منذ بداية قصة الخليقة ، إذ يقول الوحي الإلهى :

وقال الله ليكن نور ، فكان نور . ورأى الله النور أنه حسن ، وفصل الله بين النور والظلمة (تك ١ : ٣ ، ٤) .

واستمر هذا الأمر ، من جهة الرمز ، كقاعدة ثابتة سار عليها الله فى معاملاته لأ ولاده فى كل جيل ، فلما انتشر الشر فى العالم قبل الطوفان ، ماذا حدث ؟

كان الفلك رمزاً لهذه القاعدة .

فيه انفصل نوح وبنوه عن كل خلطة خاطئة فى العالم الشرير الذى حل عليه غضب الله . وهكذا خلصوا من الهلاك .

وحدث نفس الأمر مع أبينا إبراهيم . قال له الله فى بداية دعوته « اذهب من ارضك وعشيرتك ومن بيت أبيك ، إلى الأرض التى أريك » (تك ١٢ : ١) . وهكذا

ابتعد أبونا ابراهيم عن الوثنية الموجودة في أيامه ، وتغرب في أرض مقدسة يستطيع فيها أن يعبد الله ويحيا في بر.

ولما خالف أبونا ابراهيم هذه القاعدة الروحية ، تعب في حياته : حدث ذلك لما نزل إلى أرض جرار ، فأثته تجربة شديدة من أبيمالك ، تدخل فيها الله لأنقاذه (تك ٢٠) . وحدث ذلك قبلاً لما نزل إلى مصر وقت المجاعة . فنالته تجربة من فرعون ، أنقذه الرب منها بمعجزات (تك ١٢ : ١٤ - ٢٠) . وأخذ ابرام من هذين الحادثتين درساً في حياته .

ونفس المشكلة بوضع أخطر تعرض لها لوط في أرض سدوم .

كانت معيشتة في بيئة شريرة سبب تعب روحي له . وقال عنه القديس بطرس الرسول « كان البار - بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم .. يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة » (٢ بط ٢ : ٨) . ثم تطور الأمر معه إلى وقوعه في السبي ، ثم احتراق المدينة بغضب الله ، وانقاذه بمعجزة إلهية بشفاعته أبينا ابرام الذي كان بعيداً عن خلطة الشر والأشرار.

أوامر الهيبة وكنسية

ووضع الله قواعد روحية لوجوب الانفصال عن العشرة الخاطئة ، منها عدم الزواج بالنساء الأجنبية .

ولما وقع سليمان الحكيم في هذا الخطأ ، انحرف بسبب نسائه الغريبات اللاتى أملى قلبه وراء آلهة أخرى ... وأقام المرتفعات « لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويزبحن لألهتهن » (١ مل ١١ : ١ - ٨) .

وعاد سليمان ليحارب هذا الخطأ في مواضع كثيرة من سفر الأمثال (أم ٢ : ١٦ ؛ ٧ : ٥ ؛ ٥ : ٢٠ ؛ ٦ : ٢٤ ؛ ٢٢ : ١٤) .

كما حارب هذا الأمر بعنف من عزرا ونحميا (عز ١٠ : ٢ ؛ نح ١٣ : ١٦) .

وقد وضع لنا القديس بولس الرسول مبدأ روحياً هاماً قال فيه : « لا تضلوا . فإن
المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة » (١ كور ١٥ : ٣٣) .

و يقول أيضاً « لا تخالطوا الزناة » (١ كور ٥ : ٩) ، كما يقول « اعزلوا الخبيث من
وسطكم » (١ كور ٥ : ١٣) . وقال بالتفصيل « إن كان أحد مدعواً أخاً ، زانياً ، أو
طماعاً أو عابداً وثناً ، أو شتاماً ، أو سكيراً ، أو خاطفاً ، أن لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل
هذا » (١ كور ٥ : ١١) .

ووردت نفس النصيحة في المزمور الأول . « طوبى للرجل الذى لم يسلك فى
مشورة الأشرار ، وفى طريق الخطاة لم يقف ، وفى مجلس المستهزئين لم يجلس »
(مز ١) .

لا شك أن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة . وكما قال الآباء أن الشخص البعيد عن
مادة الخطية ، إذا حارب بها إنما يحارب من الداخل فقط . أما إذا كان قريباً من مادة
الخطية ، فتكون أمامه حربان : إحداهما من الخارج ، والأخرى من الداخل . ويصبح
الأمر صعباً عليه .

إذن البعد عن المجال الخاطيء أنفع .
لذلك كانت الكنيسة فى أجيالها الأولى تعزل الخطاة عن جماعة المؤمنين . ولا
تسمح مطلقاً بتواجدهم داخل الكنيسة . ويبقى حضور الكنيسة وقداستها للقديسين
فقط . وكان نظام العقوبات شديداً جداً فى الكنيسة فى العصور الأولى للمسيحية .
واقصى ما كان يسمح به هو قداس الموعوظين ، وفى الغالبية كان يحضره الداخلون
جديداً فى الإيمان وليس الخطاة هؤلاء يحضرون القراءات الكنسية من الرسائل
والسنكسار والإنجيل ثم العظة . وينصرفون ...

والعزل لم يكن يشمل فقط المنحرفين فى سلوكهم ، وإنما أيضاً المنحرفين فى
الإيمان وفى الفكر والعقيدة .

وقد قال القديس يوحنا الحبيب فى ذلك « إن كان أحد يأتىكم ولا يجيئ بهذا
التعليم ، فلا تقبلوه فى البيت ، ولا تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه ، يشترك معه فى
أعماله الشريرة . » (٢ يو ١٠ : ١١) .

وكان هذا الأمر خاصاً بأصحاب البدع والهرطقات ، حتى لا ينشروا فكرهم وسط الجماعة المؤمنين و يؤثروا عليهم .

ولعل وصية القديس يوحنا تنفع حالياً مع الذين ينشرون الشكوك في الدين من أمثلة الملحدين ، وشهود يهوه ، وكل من يبتدع أفكاراً منافية للإيمان المُسلّم به مرة للقديسين (يه ٣) .

ولعل من أشهر أمثلة العزل في عصر الرسل ، قصة حنانيا وسفيره . حيث لم يقبل القديس بطرس الرسول أن يكذب هذان على روح الله القدوس (أع ٥ : ١ - ١١) .

ومن أشهر الأمثلة أيضاً العقوبة التي أوقعها القديس بولس الرسول على خاطيء كورنثوس (١ كوه : ١ - ٥) .

وأقدم مثال للعزل ، هو طرد آدم وحواء من الجنة .

حيث فصلهما الله عن شجرة الحياة ، وفصلهما عن الفردوس ، وجعلهما خارجاً .. والخطية عموماً هي انفصال عن الله ، وعن ملكوته وملائكته وقديسيه .

وحياة البر هي انفصال عن الخطية وعن مشاركة الخطاه .

وفي المعمودية يبدأ الإنسان الروحي اعتزاله الأول عن الشيطان والخطيئة :

ففي المعمودية يجحده الإنسان علناً ، هو وكل أعماله الشريرة ، وكل جنده وكل سلطانه ، وكل بقية نفاقه .

ويعتزل أيضاً عن إنسانه العتيق ، فيموت هذا الإنسان في المعمودية ، ليولد إنسان جديد على صورة الله . وكذلك ينفصل الإنسان عن كل الخطايا السابقة للمعمودية ، سواء الخطية الأصلية أو كل الخطايا الفعلية ، ليحيا الإنسان حياة جديدة طاهرة ثابتة في الله . وهكذا يتحقق أيضاً قول الكتاب « وفصل الله بين النور والظلمة » .

❖ فصل أخضر في الأبدية ❖

وكما يوجد فصل بين النور والظلمة هنا على الأرض ، يوجد فصل من نوع أعمق في العالم .

ويتضح هذا جيداً من قصة الغنى ولعازر المسكين . حيث قال أبونا ابراهيم لذلك الغنى « بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت . حتى أن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرّون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا » (لو ١٦ : ٢٦) .

وفي الدينونة يوجد فصل بين الذين عن اليمين ، والذين عن اليسار .

سيفصل الله في يوم الدينونة الرهيب بين الخراف والجداء ، وسيفصل ما بين الحنطة والزوان ، وبين الأبرار والأشرار .

ولا يعود هؤلاء وأولئك يعيشون معاً كما كانوا يختلطون معاً على الأرض فيمضي هؤلاء إلى النعيم الأبدى . ويمضي أولئك إلى النار المعدة لأبليس وملائكته .

ويعيش الأبرار في كورة الأحياء . بينما يطرح الأشرار في الظلمة الخارجية .

الآن يستطيع أى خاطيء أن يقابل أى قديس ، ويسلم عليه ، ويجلس معه ، ويتحدث إليه ، ويطلب منه الصلاة لأجله . أما في الأبدية ، فإن الخطاة لا يستطيعون اللقاء بالقديسين . لا يستطيع الغنى أن يجلس مع لعازر ، بل ينظره من بعيد . وربما لا يستطيع رؤية الأبرار على الإطلاق .

ويكون حرمانهم من عشرة الملائكة والقديسين جزءاً من عذابهم الأبدى .

إنه فصل بين النور والظلمة حسبما شاء الله منذ قصة الخليقة .

فإن كنت تحرص على محبة إنسان ، ودوام المعيشة معه ، هنا وفي العالم الآخر أيضاً ، ليس أمامك سوى هذه النصيحة ،

عيشا ههنا في حياة روحية ترضى الله ، لكي تعيشا معاً في الحياة الأبدية .

أما إن سرتما كل واحد في طريق يختلف عن الآخر من جهة البر والقداسة فلن تلتقيا في الأبدية. وإن عشتما هنا في طريق واحد في حياة الخطية، فإن عذاب الأبدية سيشغل كلاً منكما عن التمتع بالآخر في الأبدية. وإن لم تستطع أن تجتمع بمن تحبه في الأبدية، فعلى الأقل اهتم بأبديتك أنت، ومحبتك لله، بدلاً من أن تخسر نفسك.

ماذا تفعل إذن؟

إن لم تستطع أن تعتزل عملياً عن الخطاة، فعلى الأقل اعتزل عن طرقهم... إن كنت لابد لك أن تعيش في بيئة غير روحية، إذ العالم غالبية هكذا، وليس بإمكانك أن تخرج من العالم كما قال معلمنا بولس الرسول... وإن كنت لا تستطيع الانفصال عن الخطاة جسدياً، فانفصل بالقلب والفكر..

افصل قلبك عن كل شهوة شريرة، وافصل عقلك عن كل فكر خاطيء. وافصل حواسك بقدر الامكان عن رؤية وعن سماع ما يتعبك روحياً. وتذكر قول القديس بولس الرسول «والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه» (١كو ٧ : ٣١). واستمع أيضاً إلى قوله : «لا تشاكلوا أهل هذا الدهر» (رو ١٢ : ٢). أى لا تصيروا في شكله وشبهه، بل كونوا مميزين بطريقكم الروحي. وكما قيل «لغتك تظهرك» (متى ٢٦ : ٧٣) أوم كما قال القديس يوحنا الحبيب «كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية... بهذا أولاد الله ظاهرون، وأولاد إبليس (ظاهرون)» (١يو ٣ : ٩، ١٠).

أولاد الله قد ارتفعوا عن مستوى العالم وشهواته، لأنهم ركزوا كل محبتهم في الله وحده وهم يرفضون الوضع الذي انتقده إيليا النبي حينما قال :

«حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه. وإن كان البعل فاتبعوه» (١مل ١٨ : ٢١)

لا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يجمع بين الأمرين معاً : الله والعالم. فيعطى ساعة

للصلاة ، وأخرى للمتعة العالمية دون أن يثبت على حال .. فقد قال الكتاب « تحب الرب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك ومن كل قدرتك » (تث ٦ : ٥) .
وعبارة « كل » هنا ، تعنى أنه لا توجد محبة أخرى إلى جوار الله تنافسه .. لا توجد ظلمة تشترك مع نوره العجيب داخلك . وانفصالك عن الظلمة ، ليس هو مجرد عمل سلبى ، وإنما له إيجابياته حسبما قال الرسول :
« لا تشتركوا فى أعمال الظلمة غير المثمرة ، بل بالحرى وبخوها » (أف ٥ : ١١) .

وتوبيخ الظلمة يعنى أنك لا تقبلها فيك ولا فى غيرك ، وتعنى حرصك على ملكوت الله وانتشاره . وتوبيخ الظلمة يعنى قوة فى القلب من الداخل ، لا تضعف أمام سلطان الظلام (لو ٢٢ : ٥٣) ، وإنما تتصدى للظلمة وتقاومها ، مثلما وقف إيليا ضد آخاب وأنبياء البعل (١ مل ١٨) . ومثلما وقف المعمدان ضد هيرودس وهيروديا (متى ١٤ : ٣ ، ٤) .

أنت نور . والخطية ظلمة . النور يستطيع أن يقشع الظلام .

أنت نور ، لأن السيد المسيح قد قال لنا « أنتم نور العالم » (متى ٥ : ١٤) . وقال بعدها « فليضيء نوركم هكذا قدام الناس ، لكي يروا أعمالكم الحسنة ، ويمجدوا أباكم الذى فى السموات » (متى ٥ : ١٦) . ونورك هذا حينما يضيء ، سيبدد الظلمة التى حوله . لا تغطى هى عليه ، بل هو الذى يبددها ..

فهل لك هذه الهية الروحية التى تبدد الظلمة التى حولها ؟

هل فى مجرد وجودك يشعر من حولك أنهم لا يستطيعون أن يلفظوا بكلمة خارجة أو كلمة نابية ، ولا يستطيعون أن يتصرفوا أى تصرف غير لائق .

هل وجودك يشعرهم أنك تنقل إليهم حضور الله فى وسطهم فيقولون لك العبارة التى قيلت لذلك المتنيح البار... إننا عرفنا الله اليوم عرفناك .. ؟

هل أنت لا تنفصل فقط عن الظلمة أم أنت تقضى على الظلمة ؟

هل أنت مصباح يوضع على المنارة ، فلا تكون ظلمة ، لأنه ينير لكل من فى البيت (متى ٥ : ١٥) أو هل أنت حتى مجرد شمعة ، تضيء فتطرد الظلمة .

قد يكون تعليمك نوراً . وهذا حسن ، وما هو بأحسن من ذلك أن تكون حياتك نفسها نوراً تضيء للآخرين .

ولا يمكن أن تكون نوراً ، إلا إذا أحببت النور. ولا يمكن أن تبدد الظلمة إلا إذا كنت تكرهها من أعماقك.

لذلك افحص قلبك جيداً ، وتأكد من سلامة مشاعره ، واطرد منه كل ظلمة ، بحبة الله التي إن دخلت قلبك طردت منه كل حبة للعالم وللخطية .

وينبغي أن تثق بأن الخطية ظلمة . يكفي أنك لا تستطيع أن تفعلها إلا في الظلام ، في الخفاء ، في غير ملاحظة الناس لك ... وإن تكشفت لأحد ، **تحاول** أن تغطيها بالأعذار أو التبريرات ، أو الكذب ، أو بالصاقها بغيرك ، لكي تبقى في الظلام لا يراها أحد فيك ...

وما دام الله نوراً ، إذن فالخطية - وهي ظلمة - تفصلك عن الحياة مع الله .

لأنه كما قال الرسول « أية شركة للنور مع الظلمة » ...

وإن كان الأبرار سيقومون في اليوم الأخير بجسد نوراني روحاني ، وسوف يضيئون كالجلد ، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور (١٢١د : ٣) ، فماذا نقول عن قيامة الخطاة الذين كانوا ظلمة في حياتهم ؟

هؤلاء سيطرحون في الظلمة الخارجية فلا يمكن أن تكون أرواحهم مضيئة .

وهكذا يكون الله قد فصل في الأبدية أيضاً بين النور والظلمة ، ليس فقط من جهة المسكن ، حين يسكن الأبرار في المدينة المنيرة التي لا تحتاج إلى شمس ولا إلى قمر ، لأن مجد الله يضيئها (رؤ ٢١ : ٢٣) .

وإنما أيضاً من جهة طبيعة الأرواح فأرواح الأبرار منيرة ، وأرواح الخطاة مظلمة ...

ولا يمكن أن تكون أرواح الأشرار منيرة ، لأنهم انفصلوا عن الله الذي هو النور الحقيقي ، ولأنهم يعيشون في الظلمة الخارجية ، ولا شركة للنور مع الظلمة .

الفصل الحادي عشر :

حياة التسليم ومبادئها

حياة التسليم

خصائص حياة التسليم .

حياة الشكر

أشياء كثيرة نشكر عليها .

ماذا تعلمنا الكنيسة .

نشكر على النعم والضيقات .

عقبات أمام الشكر .

فضائل تتعلق بالشكر .

حياة التسليم

حياة التسليم هي أن تسلم الله حياتك تضعها في يديه ، وتنساها هناك .. وتثق من كل قلبك أنه يدبر حياتك حسناً ، حسب مشيئة الصالحة الطوباوية .

المسألة إذن تحتاج إلى ثقة بالله ، وإيمان بمحبته وحكمته ورعايته .

ولكن للأسف الشديد ، غالبية الناس يثقون بأنفسهم وبذكائهم وعقليتهم وتديرهم البشرية أكثر مما يثقون بالله !! لذلك هم يحبون أن يدبروا كل أمورهم بأنفسهم ، ولا يفكرون في اللجوء إلى الله ، والاعتماد عليه كلية كما تقتضى حياة التسليم .

إن أخطر شيء يتعب الإنسان هو أن يستقل عن الله ويعتمد على نفسه ، تقوده الذات : تقوده رغباته وشهواته أو يقوده تفكيره ، أو يقوده الآخرون .

وفي ذلك إن اعتمد على الله ، إنما يكون اعتماداً جزئياً ، في حدود معينة لا يتخطاها ..! أو يكون اعتماداً في غير عمق ، وفي غير ثقة .. اعتماداً متردداً ، أو اعتماداً يحاربه الشك والخوف وعدم الاطمئنان .

يذكرني هذا بالقديس بطرس الرسول حينما مشى مع السيد المسيح على الماء ولكنه ما لبث أن خاف وبدأ يسقط ، واستحق أن يوبخه الرب قائلاً « يا قليل الإيمان ، لماذا شككت ؟ » (متى ١٤ : ٣١) .

عكس هذا ، الذين مشوا في البحر الأحمر ، والمياه تحيطهم من الجانبين . هؤلاء لابد أنهم سلموا حياتهم لله ، ووثقوا به كل الثقة .

وهناك تأمل يقول : إن أكثر الناس تسليماً وقتذاك ، كان أول شخص وضع قدمه في الماء ، لما ضرب موسى البحر بعصاه ، وهو واثق أن الماء لابد سينشق .

ويشابه هذا الإيمان، الذين مشوا تحت السحابة، وهم لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون. ولكنهم يثقون بقيادة الرب لهم.

ومثلهم أيضاً أبونا نوح حينما دخل الفلك مع الوحوش. وترك قيادة هذا الفلك لله وحده، واثقاً أنه سيخرجه منه إلى أرض جافة انقشع عنها ماء الطوفان..

إن أبانا آدم لم يسلك في حياة التسليم حينما تبع رغبته، أو تبع امرأته، أو تبع الحية، مستقلاً عن الله ووصيته.. وترك شهوة المعرفة تقوده، فقادته إلى الجهل وإلى الموت!

ويونان النبي لم يسلك في حياة التسليم، حينما هرب من الله، واغتاظ من مشيئته الإلهية حتى الموت، طالباً الموت لنفسه (يون ٤).

وشاول الملك كان سبب ضياعه، أنه استقل عن الله، تابعاً فكره ونزعاته، وملتبجئاً أحياناً إلى مشورة العرافة...

حياة التسليم هي كما قلنا أن تسلم حياتك لله. وهي أيضاً أن يستسلم الإنسان لعمل الله فيه. يستسلم لعمل النعمة فيه، ولعمل الروح القدس، ولمشيئة الله الصالحة.

تماماً كالحملان مع الراعي... حينما يقودها تمشى، وهي مطمئنة واثقة برعايته وبقيادته، بدون تفكير، بدون رأى خاص. وكما تقول الترتيلة «حيث قادني اسير». إنها طاعة كاملة، مبنية على ثقة كاملة.

خصائص حياة التسليم

حياة التسليم إذن ترتبط بالطاعة. ونقصد الطاعة الحقيقية، التي لا تدمر فيها، ولا إرادتين...

حيث تطيع الله ، وأنت مبتهج القلب . وليست لك ارادة غير ارادته ، بل تقول :

ليس لى رأى ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن اتبعك
إن سبب السقوط الوحيد ، هو الثنائية بين ارادة الإنسان و ارادة الله .

حياة التسليم أرشدنا الرب إليها فى الصلاة الربية ، حينما علمنا أن نقول « لتكن مشيئتك ... » .

لتكن مشيئتك هى مشيئتى . ولتكن مشيئتى هى مشيئتك . ولا تسمح أن تكون له مشيئة أخرى منفصلة عنك ...

وإذا دخل الإنسان فى وحدة المشيئة ، لن يخطئ . لأنه يكون حينئذ فى شركة مع الروح القدس ، لا يقاوم الروح ، ولا يعاند المشيئة الإلهية . وهذه هى إحدى ثمار حياة التسليم ...

ومن هنا كانت الخطية لوناً من العناد ، لا يتفق مع حياة التسليم . ومن هنا أيضاً الذى يعيش فى التسليم « لا يستطيع أن يخطئ والشرير لا يمس » وبهذا « أولاد الله . ظاهرون » (١ يوحنا ٣ : ٩ ، ١٠) (١ يوحنا ٥ : ١٨) .

الذى يحيا حياة التسليم ، يسلم لله كل شئ ، يسلمه فكره وقلبه وحواسه ، ولا يحاول أن يتدخل فى عمل الله فيه . يسلمه رغباته وانفعالاته وعواطفه .

هذا هو التسليم الكامل ، الذى به وحده يستطيع المؤمن أن يهتف مع القديس بولس الرسول « أحميا لا أنا ، بل المسيح يحيا فى » (غل ٢ : ٢٠) .

هذا هو الإنسان الذى صلب ذاته تماماً ، فلم تعد له ذات تقاوم مشيئة الله ...

الذى يحيا حياة التسليم ، يسأل الرب فى كل أمر « ماذا تريد يارب أن أفعل » (أع ٩ : ٦) .

أنا لا أختار لنفسى ، بل أطلب دائماً ما تختاره أنت لى . لأننى لو اخترت لنفسى ربما أخطئ فى اختياري . أما أنت فتعرف ما هو الصالح لى .

وأنا لا اختار لنفسي ، لأنني لا أثق بحكمتي الخاصة . وما أصدق قول الكتاب :
«على فهمك لا تعتمد» (أم ٣ : ٥) . وأيضاً «توجد طريق تبدو للإنسان
مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت» (أم ١٤ : ١٢ ؛ أم ١٦ : ٢٥) .

لذلك أنا أترك الأمر لحكمتك الإلهية واسلم الأمر لها . لأنك أنت يارب ترى ما لا
أراه ، وتعرف ما لا أعرف . وأنت تدرك ما هو الصالح لي وتقودني إلى الأرض
الخضراء ، وإلى موارد الماء الحى .

إذن حياة التسليم ينبغي أن تبنى على اتضاع القلب ، وعلى بساطة القلب ،
كما تبنى على أخفاء الذات ...

إن الذات التى تثق بمعرفتها وقدرتها من الصعب عليها أن تصل إلى حياة
التسليم .

والذين يفحصون كل مشيئات الله وكل عمله معهم ، والذين يأخذون عمل الله
مجالاً للمناقشة والمجادلة ... هؤلاء لا يستطيعون بهذا الأسلوب أن يصلوا إلى حياة
التسليم . بل يسمونهم «العقلانيين» ..

إبراهيم أبو الآباء عاش فى حياة التسليم ، حينما ترك أهله ، وحينما رضى
أن يقدم ابنه محرقة للرب ...

ترك وطنه وعشيرته ، وهو لا يعلم إلى أين يذهب ، إنما كان قد سلم حياته للرب ،
يقوده حيثما يشاء ، ويسكنه حيثما يشاء .

كذلك أخذ ابنه الوحيد ليقدمه ذبيحة محرقة ، مسلماً الأمر لقدرة الله التى تستطيع
أن تقيم من الأموات (عب ١١) .

الذى يحيا حياة التسليم ، إنما يسلم للرب الغرض والوسيلة ، كذلك النتيجة
أيضاً ...

الله يختار له الطريق والطريقة . وكل نتيجة تأتى من عند الله هى مقبولة . لذلك
هو يعيش فى فرح ورضى باستمرار .

إن الحزن يأتي إذا حدد الإنسان لنفسه غرضاً ولم يتحقق . أما الذى يعيش فى التسليم فإنه لا يحدد لنفسه أغراضاً ، لأنه قد ترك للرب أن يرشد طريقه . وكما قال أرمياء النبى «عرفت يارب أنه ليس للإنسان طريقة . ليس لإنسان يمشى أن يهذى خطواته» (أر ١٠ : ٢٣) .

الذى يسلم للرب طريقه ، لا يقلق ابداً ، لأنه واثق أن الرب سينجح طريقه . أما الذى يقود نفسه ، فهو معرض للقلق ...

بولس الرسول سلم حياته للرب ، لذلك كان يغنى ويسبح ، حتى وهو فى السجن (أع ١٦) لا يوجد شيء يزعجه ، بل كان أيضاً يكتب بعض رسائله وهو أسير فى الرب .

وبطرس الرسول لأنه سلم حياته للرب ، نام فى السجن مستريحاً ، بينما كان الموت ينتظره فى اليوم التالى (أع ١٢) .

حياة التسليم تقوده إلى الاطمئنان ، حتى فى أشد الأوقات ...

إنها تذكرنى باطمئنان المريض الذى يرقد فى هدوء وثقة ، مسلماً جسده لمشرط الجراح «يجرح ويعصب» ...

هو فى رقاده ونومه واستسلامه لا يحاول ، ولا يسأل الجراح ماذا يفعل به ... يكفيه جداً أنه فى يد أمينة تريد الخير له ، ويكفيه ثقته فى هذه اليد .

هكذا كل الذين ساروا وراء الله فى تسليم . لم يسألوا ، ولم يجادلوا ، كما حدث فى دعوة آبائنا الرسل ...

متى - وهو فى مكان الجباية لما وصلتته الدعوة ، ترك كل شيء ، ولم يسأل إلى أين ؟ وبطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب أخوه ، تركوا الشباك والصيد ، وساروا وراء المسيح وهم لا يعلمون إلى أين .. ولم يسألوا .. إنها حياة التسليم .

لذلك حسناً أن الله اختار أولئك الذين كانت لهم حياة التسليم ...

كان يعرف أن هؤلاء قلوباً مستعدة بسيطة ، تثق ولا تحاول أن تفحص بعناد

يدعى الحكمة والفهم ، ولهذا قال السيد المسيح « احمذك أيها الآب لأنك اخفيت هذه
عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال » « أى للبسطاء » (لوقا : ١٠ : ٢١) .

وكأنى بالمؤمن يقول للرب فى كل مشكلاته :

لقد قدمتها لك يارب . صمت من أجلها وصليت . وسلمتها لك . وأنا واثق
أنك ستعمل . كيف ستعمل ؟ ومتى ؟ لا أعرف . ولكنى أعرف تماماً أنك لا بد
ستعمل الخير . وسأرى عملك الآن أو بعد حين . هذا أمر أراه بالإيمان وبالحب
والثقة ، وأراه بخبرائى الطويلة معك ، تحت رعايتك ...

فى التسليم يفعل الإنسان هكذا ، ولا يقلق من جهة الوقت .

إن الله سيعمل فى الوقت الذى يراه مناسباً ونافعاً ، ومهما بدا لك أنه قد تأخر .
مسألة التأخير هذه مسألة نسبية تتوقف على نوعية تفكير الإنسان .

فى حياة التسليم اترك الوقت لله ، ولا تحدد له مواعيداً ، فهو أدرى بعمله ،
وهو أكثر منك معرفة بالوقت الصالح .

ثق بعمل الله ، مهما حاربك الشيطان باليأس . ومهما قال لك فى شماته « لا
فائدة » ! إنك مادمت قد سلمت أمورك لله ، فقد سلمتها للقادر على كل شىء ، الله
محب البشر ، صانع الخيرات ، الكلى الحكمة والمعرفة ، الذى قد نقشك على كفه ...

حقاً إن صفات الله الجميلة هذه ، تدعوك إلى حياة التسليم بالأكثر ،
وتدعوك إلى الاطمئنان مهما بدت أمامك عوائق .

إن الله هو هو ، ووعوده هى هى ، ومحبه وحكمته هى هى . وهو يعمل حتى لو
بدا لك الأمر متوقفاً .

فى حياة التسليم لا تعتمد على حواسك ولا على ادراكك الخاص .

إن كنت قد طلبت من الله طلباً ، ثق أنه فى اللحظة التى سمعك فيها قد بدأ يعمل
لأجلك حتى قبل أن تطلب .

بحياة التسليم ، سلك الرسل فى كرازتهم وفى خدمتهم . ذهبوا إلى بلاد لم

يروها من قبل ، ولا يعرفون لغتها ، وليس فيها كنائس ولا مؤمنون ولا أية امكانيات . ولكنهم بحياة التسليم كانوا يثقون أن الله سيدبر الخدمة وينجحها . ولم يكن يعينهم : كيف ؟ .

وبحياة التسليم عاش أبائنا الرهبان السواح بدون أية معونة بشرية .

عاشوا تائهين في البراري والقفار . ومرت على الكثيرين منهم عشرات السنوات لا يرون فيها وجه إنسان . ومع ذلك كانوا سعداء في حياتهم التي سلموها للرب ، ورأوا ورأت الأجيال كيف كان الله يعولهم روحياً ومادياً في حياة التسليم التي عاشوها .

إن الذى يحيا حياة التسليم ، لا يهتم ، لا يحمل همّاً ...

إنه قد ألقى على الله همومه ، منذ أن سلمه حياته بكل ما فيها ، ولم يعد يحمل همّاً بعد ذلك ... إن الذى يهتم بالكل ، يهتم به أيضاً .

مادام أبوكم السماوى يعلم جميع احتياجاتكم ، ومادام هو يرعاكم فلا يعوزكم شيء ، إذن لماذا تهتمون ؟ !

لا تهتموا بما للغد ، فإن الغد يهتم بما لنفسه » (متى ٦ : ٣٤) . إن إله الغد هو الذى يدبره . كما دبر أمساً وقبلأ من أمس ...

جميل أن نسمع عن يوحنا المعمدان أن ملاكاً خطفه في طفولته إلى البرية لينقذه . أو فيلبس الذى عمّد الخصى الحبشى ، حمله روح الرب فوجد في أشدود (أع ٨) . أو أن القديس مقاريوس الكبير لما تعب في البرية في الطريق قال «أنت تعلم يارب أنه ما بقيت فى قوة» وللحال وجد نفسه في الأسقيط .

إن روح الله الذى قاد الآباء قديماً ، قادر أيضاً أن يقودك ، إن سلمته حياتك فادخل في حياة التسليم ، لكى ندخل أيضاً في حياة الاختبار ، وتلمس يد الله في حياتك .

إن الذين عاشوا في حياة التسليم ، اختبروا الرب وذاقوه ، وتقوى إيمانهم بالأكثر لكى يدخلوا في درجة أعمق في حياة التسليم . وكانت حياة التسليم تقودهم كل يوم إلى اختبار جديد . وحياة الاختبار تثبتهم في حياة التسليم .

وهكذا كلما زادوا تسليماً ، زادوا اختباراً . وبالاختبار يقوى إيمانهم ، فيزداد تسليمهم . ونعمة تقودهم إلى نعمة ...

بالتسليم تحيا في سلام . أما كثرة الاهتمامات ، فتتبعها كثرة الهموم .

إلى متى تظل حاملاً هموماً ينوء تحتها ظهرك . القها على الله . أليس هو القائل «تعالوا إلّى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا اريحكم» (مت ١١ : ٢٨) .

إن الله الذى حمل أثقال العالم كله ، من آدم حتى الآن وإلى آخر الدهر ، أكثر عليه أن يحمل همومك ...

هناك إنسان قد يعيش في الكنيسة مضطرباً يحمل هموماً . وبدلاً من أن يترك الله يحمل همه ، يحمل هو هموم الله ، إن صح هذا التعبير!! فلماذا يا إبنى تتعب نفسك؟ ولماذا تتعب النفس بكثرة حديثك عن الهموم . سلم الأمر لله الذى سيحملك ويحمل الكنيسة وكل همومك وهمومها ، دون أن تقلق .

حسن أن تختبر الرب ، حينئذ تحكى عنه لابنائك وأحفادك وتلاميذك .

تحكى ليس فقط عن اله الكتب ، إنما عن إله الخبرة والعشرة والمذاقة... إله كل يوم ، وكل لحظة ، وكل حادث . تحكى عن الله الذى لم يتخل عن أولاده مطلقاً ، والذى قال عنه داود النبى «أبى وأمى تركانى ، أما الرب فضمنى» .

مساكين الذين لم يذوقوا الرب . وكيف يمكنك أن تذوقه ؟ بالاختبار... وكيف تجربه ؟ بالدخول في حياة التسليم .

سلمه حياتك ، كما يسلم طفل يده لأبيه ، ليقوده في زحمة المواصلات في أحد الميادين ... أو كطفل يتسلق بكتف أمه ، ويشعر بأنه - وهو على كتفها - في عمق الأمن والراحة والسلام .

لنرجع إذن إلى حياة الطفولة الروحية ، في بساطتها وثقتها ، وتسليمها وسلامها .

«إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال ، لن تدخلوا ملكوت الله» . ومن أشهر

صفات الأطفال .. التسليم وعدم الثقة بالذات ، بقدر ما يثقون بالقائد والأب والمعلم ...

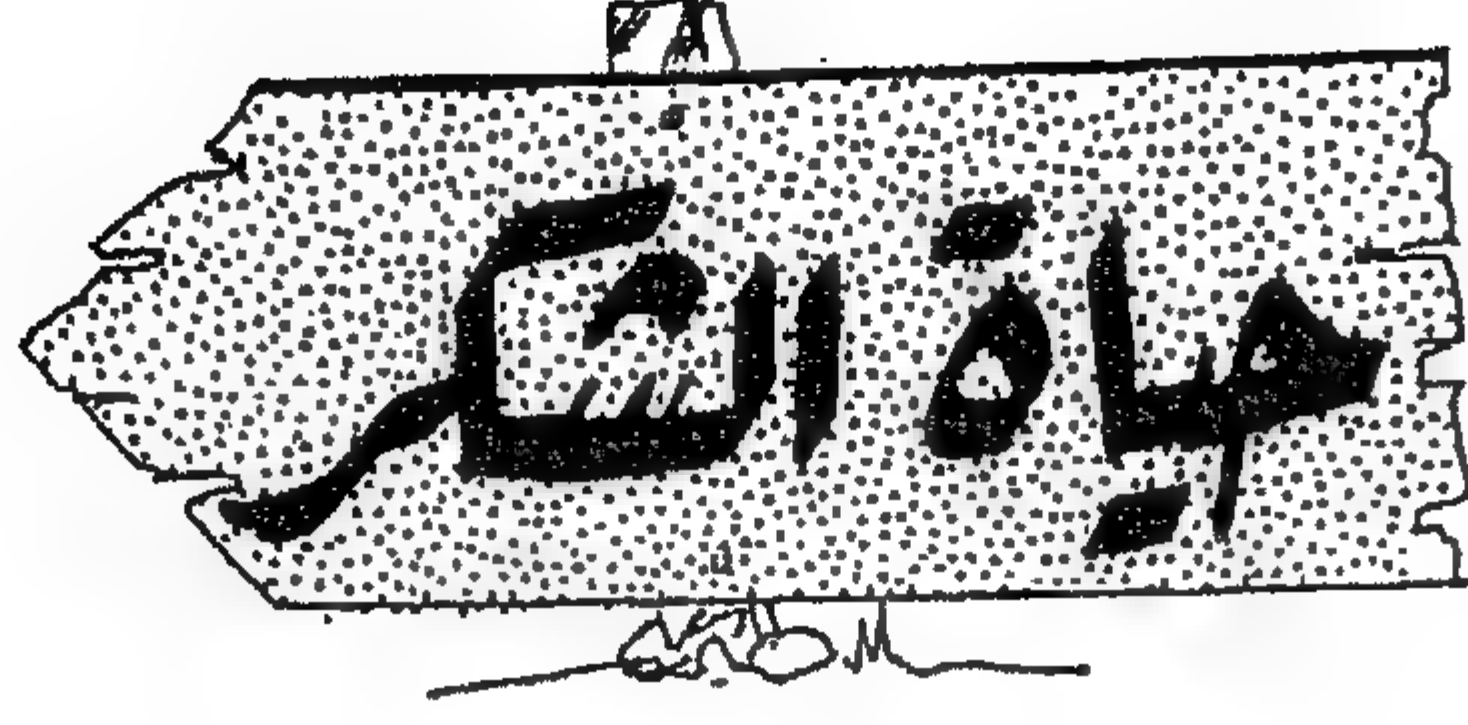
وفي حياة التسليم ، لا تجادلوا ، ولا تشكوا .. إنما ثقوا أن الله يحمل .

جربوا حياة التسليم ، وما فيها من فرح واطمئنان وسلام . واقتنوا خبرة روحية من تسليم حياتكم للرب .

لقد تأمل أحد القديسين في عبارة «تركنا كل شيء وتبعناك» فقال : إن تركنا كل شيء ، هو تركنا لأهويتنا واراقتنا ...

اقرأ مقال « اتركيني الآن » في كتاب « انطلاق الروح » ...

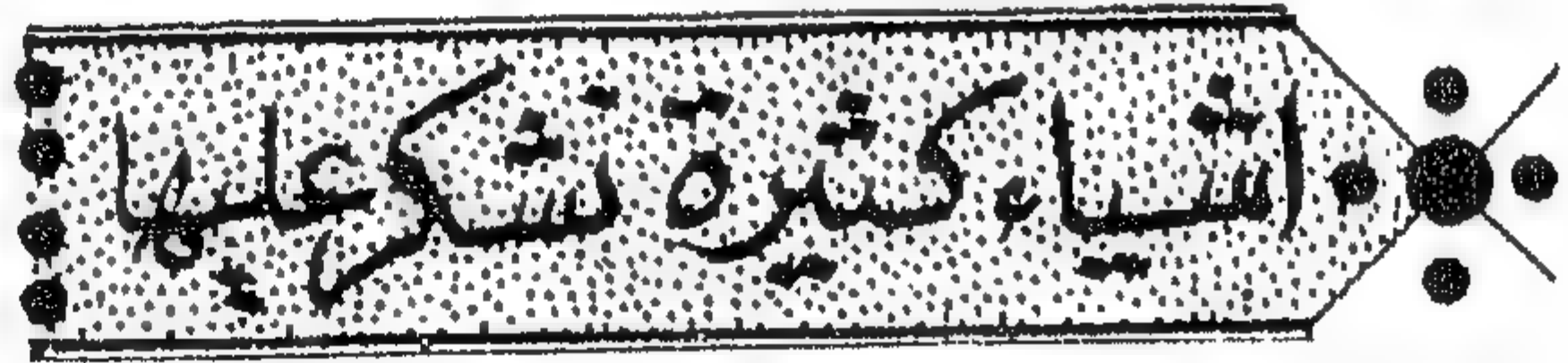
صل وقل : أنا يارب سهرت الليل كله ، ولم اصطد شيئاً . لكنى فى حياة التسليم ، على إسمك ألقى الشباك وأنا واثق أنها ستمتلىء سمكاً . إله البحر سوف يملؤها ...

نحن على أبواب عام جديد ، جعله الله عاماً سعيداً . فماذا ترانا سنقول لله فيه ؟
اعتاد الناس أن يطلبوا ما يريدون ... وليس في هذا خطأ . إنما الخطأ في أن قليلين هم الذين يشكرون على احسانات الله السابقة .
أو إن شكروا ، يكون شكرهم ضئيلاً إلى جوار طلبهم . فيطغى الطلب على الشكر . وقديماً قال أحد الآباء الروحيين .

« ليست موهبة بلا زيادة ، إلا التي بلا شكر » ...

لذلك أود في هذا المقال أن اركز على موضوع الشكر ، حتى يكون عنصراً بارزاً في صلواتنا في ليلة رأس السنة . لأنه من المخجل أننا نطلب في كل مرة طلبات جديدة ، دون أن نشكر على العطايا السابقة ...

اشكر على احسانات الله إليك ، وإلى جميع احبائك ومعارفك ، واحسانات الله إلى الكنيسة كلها ، وإلى كل المجتمع الذي تعيش فيه ...

ولا شك أنك ستجد نقطاً بيضاء كثيرة تحتاج إلى شكر ... وعلى الأقل ، من الآن ، اجلس إلى نفسك ، وحاول أن تتذكر بالتفاصيل كل ما صنعه الله من أجلك ومن أجل احبائك ...

ليس فقط في العام المنتهى هذا ، وإنما فيما سبقت من أعوام ، بل حياتك كلها ...

اشكر الله لأنه لم يعاملك بحسب معاملتك له ، ولم يجازك على كثير من الخطايا
التي تعرفها عن نفسك ، بل على العكس سترك واعانك ، وفتح لك بيته ، ومنحك من
اسراره ...

لا تظن أن شكرك لله هو خاص فقط بما صنعه معك من معجزات ، بل الشكر
يشمل كل شيء . هناك تفاصيل دقيقة في حياتك تحتاج إلى شكر . وقد لا تلتفت إليها

ماذا تعلمنا الكنيسة

إن الكنيسة المقدسة تعلمنا أن نشكر على أشياء قد لا يخطر ببالنا أن نشكر عليها .
ولكن كتب الصلوات تذكرنا بها . فنحن نقول في صلاة الغروب : نشكر يا ملكنا
المتحن ، لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام ، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين ،
وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء » ...

ما هذه الحساسية العجيبة في الشكر ، التي تعلمنا الكنيسة إياها وبالمثل تعلمنا أن
نقول في صلاة باكر « نشكر يا ملك الدهور ، لأنك أجرتنا هذا الليل بسلام ، وأتيت
بنا إلى مبدأ النهار » ...

إننا نشكر الله على كل دقيقة نحيها . إنها هبة من الله ، فرصة وهبها لنا لنعمل
فيها خيراً ...

بل إن مجرد وقوفنا للصلاة ، أمر نشكر الله عليه ، لأنه وهبنا أن نتحدث إليه ،
ومنحنا النعمة التي ننحل بها من اهتمامات الدنيا ، لنقف أمامه ، وبخاصة في
الأوقات المقدسة . وهكذا تعلمنا الكنيسة أن نقول في صلاة الساعة الثالثة .

« نشكر لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت روحك
القدس ... » .

وعبارة - اقمنا - هنا ، تعنى أننا نشعر بأن نعمة الله هي التي دفعتنا إلى الصلاة ،
وساعدتنا على اتمامها ، وليست هي فقط اتجاهات ارادتنا البشرية ، التي ربما لو تركت
لذاتها ما كنا نصلي ...

بل الكنيسة تعلمنا أن نبدأ كل صلاة بالشكر. ليس فقط في صلاة الأجبية بل أيضاً صلاة القديس الإلهي ، وصلوات جميع أسرار الكنيسة . بل حتى في حالة الوفاة ، حينما نصلي على الذين رقدوا وفارقوا عالمنا ، مع شدة حبننا لهم ، نبدأ صلاتنا بالشكر أيضاً .

ونقول في صلاة الشكر « نشكرك على كل حال ، ومن أجل كل حال ، وفي كل حال » ...

إنها صلاة تدخل في حياة التسليم ، وفي الشعور بأن « كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الرب » (روم ٨ : ٢٨) ...

ولعل هذه العبارة مأخوذة من قول الكتاب : « شاكرين في كل حين ، على كل شيء » (أف ٥ : ٢٠) .

إنها درس لمن يحبون حياة التذمر ، أو عدم الرضى ، ساخطين على أمور كثيرة ، بينما يمكن في حياة الإيمان أن نشكر على كل شيء ، قائلين نشكر - مهما حدث لنا - كله للخير .

نشكر على النعم والضيقات

غالبية الناس يشكرون على النعم فقط . وقليلون هم الذين يشكرون في الضيقات . إنما يشكر في الضيقة ، القلب الواسع الذي لا يضيق بالضيقة . ويشكر فيها من يحب الله ، لا يمكن أن يتذمر على شيء سمح به ، بل يثق بصلاحه وعنايته ورعايته . ويشعر أن الضيقة لا بد تنتهي بخير .

أعلى من الشكر في الضيقة ، الشكر على الضيقة .

الشكر في الضيقة يدخل في فضيلة الاحتمال أو فضيلة التسليم ، شاعرين أنها ضيقة ولكن نشكر عليها . لأنه إن كان الله قد رضى بها لنا ، فلماذا لا نرضى بها لأنفسنا ؟ ...

أما الشكر على الضيقة ، فمعناها محبة الضيقات ، والشعور بأنها بركة وليست ضيقة .

ومثال ذلك التلاميذ : الذين لما حبسوهم وجلدوهم ثم اطلقوهم «خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا لأجل اسمه» (أع ٥ : ٤١) . ومن أمثلة هذا قول القديس يعقوب الرسول «احسبوه كل فرح يا أخوتي ، حينما تقعون في تجارب متنوعة» (يع ١ : ٢) .

طبعي أن الذى يشكر على الضيقات ، لابد يشكر على النعم . وهنا نسأل :
اتراك تشكر على كل نعم الله ؟ أم أن هناك نعماً من الله خفيت عليك فلم تشكر عليها ، أو نسيته فلم تذكرها ؟ ...

ما أكثر احسانات الله إليك التى لا تعرفها ! إنك ربما تشكر لأن الله نجاك من ضيقة معينة تعرفها ، ولكن هناك ضيقات أخرى كانت فى طريقها إليك ، ومنعها الله ...

ربما دسائس كانت مدبرة ضدك ، وأنت لا تدري ، ومنعها الله فلم تحدث ، وأنت لا تدري ، وهذه لا تشكر عليها ، عن عدم معرفة ...

ربما خطية كانت زاحفة إليك لتسقطك ، ومنعها الله من الوصول إليك . ربما شيطان كان سيفريك ليفنى إيمانك ، وانتهره الرب ، فلم يأت إليك اطلاقاً . وأنت لا تدري ولا تشكر .

إن الله كما أمرنا أن نعمل الخير فى الخفاء ، هو أيضاً يفعل خيراً لأجلنا فى الخفاء .
والخير العلنى الذى يعمله معنا ، إنما لكى نشعرنا بمحبته ، فنحبه لأنه أحبنا قبلاً ...
لذلك مهما شكرنا الله ، لا يمكننا أن نوفيه حقه من الشكر .

يكفى أنه جعلنا هياكل لروحه القدوس . وسمح لروحه أن يسكن فينا و يعمل فينا (١كو ٣ : ١٦ ؛ ١كو ٦ : ١٩) .

يكفى أنه سمح أن يكون لنا أباً ، ونكون نحن أبناء ... هذا الأمر الذى قاله عنه

القديس يوحنا الرسول «انظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى ندعى أولاد الله»
(١يو٣ : ١).

إذن ليتنا نشكر على كل شيء : على النعم الروحية، وعلى النعم المادية . على
النعم التي نراها، والتي لا نراها...

ونشكر على الضيقة أيضاً، لأن الضيقة هي أيضاً نعمة...

ربما تقول لنفسك : اشكرك يارب من أعماق قلبي على هذا المرض، لأنه قربني
إليك . جعلني أعود إلى صلواتي، وجعلني احاسب نفسي وألومها على خطاياها .
واشكرك على المرض من أجل محبة الكثيرين التي تحيطني بها في مرضي...

واشكرك أيضاً على هذا المرض ... لأنه أعطاني فرصة أخلو بك فيها، ولأنه أعطاني
بركة الألم، واشعرني بتقصيري السابق في زيارة المرضى . بل أعطاني بالأكثر
الاستعداد لأبديتي ... حقاً ما أكثر بركات هذا المرض . وما أخق أن أشكر عليه .

عقبات أمام الشكر

١ - أحياناً لا نشكر، لأننا ننظر إلى النقط المضيئة في حياتنا، بل نركز في المتاعب
وحدها .

تركيزنا في المتاعب، يجلب لنا الحزن والقلق والتذمر والتشاؤم... وكل هذا لا
يعطى طبعاً أى مجال للشكر...

وأنا أريدكم أن تبدأوا عامكم الجديد بفرح وبشاشة، لذلك تذكروا كل الأشياء
المفرحة التي مرت بكم، واشكروا عليها .

٢ - ونحن أحياناً لا نشكر لأننا ننسب الأشياء المفرحة في حياتنا، لغير الله .

إذا نجحنا ننسب ذلك إلى ذكائنا، أو إلى مجهود مدرسينا، أو إلى سهولة
الامتحان . وتختفى معونة الله في كل ذلك .

وكذلك إن شفيينا ننسب ذلك إلى الأطباء . وإن وفقنا في عملنا ، ننسب ذلك إلى قدراتنا وكفاءتنا . وإن نجونا من حادثة ، نرجع ذلك إلى مهارة السائق . وبالتالي يختفى الله من أسباب أفراحنا ، فلا نشكره على شيء .

٣ - وأحياناً لا نشكر على شيء ، إلا إذا فقدناه أو حرمانا منه ، لا نحس النعمة التي نحن فيها ، إلا إذا ضاعت منا ، فلا نشكر الله على وجود الوالدين ولا نشعر ببركتهما ، إلا إذا توفي أحدهما . ولا نشكر على ما نحن فيه من صحة ، ولا نعرف قيمتها إلا إذا مرضنا . بل لا نشعر ببركة وجود النور في الحجرة ، إلا إذا انقطع التيار الكهربائي .

٤ - وأحياناً لا نشكر ، لأن الأمر أصغر من أن نشكر عليه ، أو هكذا نراه .

وهنا نتذكر قول أحد الآباء الروحيين « الذي لا يشكر على القليل ، كاذب هو إن قال إنه يشكر على الكثير » .

أو من الجائز أنه أمر طبيعي أو عادي ، لا يستحق الشكر ! ولماذا لا نشكر على الأمور الطبيعية الجميلة ؟ لماذا لا نشكر الله على الطبيعة الجميلة ؟

لماذا لا نشكره على الجو إن كان صحواً ؟ هل ننتظر إلى أن يكفهر الجو ، ثم نشعر أننا فقدنا شيئاً ؟ وهنا وأقول في عوائق الشكر .

٥ - إننا كثيراً ما نفرح بالنعمة . ونكتفى بالفرح دون أن نشكر...

نفرح بالخير الذي نحن فيه ، دون أن نشكر على هذا الخير . كتلميذ يفرح بنجاحه ، أو فتاة تفرح بخطوبتها ، أو موظف يفرح بترقيته ، دون أن يتقدم أحد هؤلاء بالشكر إلى الله ...

إن الله ليس محتاجاً إلى شكرنا ، ولكننا نحن نحتاج إلى ذلك . لماذا ؟

لأننا بالشكر ، نتذكر احسانات الله إلينا ومحبتة لنا ، فتزداد رابطتنا به عمقاً ونحبه ، وهذا مفيد لنا روحياً . كذلك ندل بهذا الشكر على نقاوة قلوبنا ، لأن عدم الشكر فيه عدم عرفان بالجميل ، وعدم تقدير من أحبنا .

٦ - وأحياناً نحن لا نشكر، لأننا لم نتعود ذلك في حياتنا .

إن كنا لا نشكر أخوتنا البشر على خدماتهم لنا ، فطبعي إننا قد لا نشكر الله أيضاً . وكما قال الرسول : إن كنت لا تحب أخاك الذى تراه فكيف تحب الله الذى لا تراه ؟ (١ يوحنا : ٢٠) ونفس الكلام نقوله عن الشكر .

لذلك عود نفسك أن تشكر غيرك على كل أمر يعمل من أجلك مهما كان ضئيلاً . ثم بعد ذلك قل فى داخل نفسك : اشكرك يارب لأنك أرسلت لى من يساعدنى ، ومنحت هذا الإنسان قدرة على أن يخدمنى .

وهكذا تشكر الله والناس فى نفس الوقت . تشكر أخاك الإنسان لأنه كان العامل المباشر المرئى . وتشكر الله لأنه مهد كل هذا بطريقة غير مرئية لك .

٧ - وأحياناً نحن لا نشكر ، بسبب أنانيتنا ...

لا نفكر إلا فى ذاتنا ، فإن اخذت ، تكون قد اكتفت ، ولا تفكر فى اليد التى اعطتها . كإنسان جائع ، يوضع أمامه طعام ، فيأخذ فى إتهامه ، دون أن يفكر فيمن قدمه له ، أو فى شكره على ذلك .

كذلك نحن ننشغل بذواتنا فى أخذها ، دون أن نتطلع إلى وجه المعطى .

كإنسان فتح له الله أبواب الرزق ، فتراه ينشغل بالرزق ، وبجمعه وتكويه وإنمائه ، ولا يتفرغ ولو لحظة لكى يشكر من وهبه الرزق .

٨ - ونحن أحياناً لا نشكر ، لأننا ننسى :

ننسى العطية : وننسى المعطى ، وننسى الشكر ، ولو دربنا أنفسنا على الشكر ، لكان هذا التدريب يحفر فى ذاكرتنا أشياء لا ننساها :

منها إن كل خير نعيش فيه هو عطية من الله : الحياة ، والصحة ، والعمل ، والمال ، وكل شيء ... ومادام هو عطية إذن فلنشكر معطيها .

٩ - وأحياناً لا نشكر بحجة أن ما نشكر عليه هو من الأمور الذاتية الشخصية ... وهنا نخلط بين الذات والمواهب ... فأنت تفكر حسناً ، ولا تشكر على موهبة

التفكير التى وهبك الله أيضاً حقاً منحك الذكاء والفهم . ولكنك لا تقول مع المرتل « مبارك الله الذى أفهمنى » .

لا تظن أن الذكاء شىء ذاتى . إنه موهبة من الله تحتاج إلى شكر . وكذلك موهبة أخرى كالشعر والموسيقى والجمال والقوة ...
وكذلك كل حياتك الروحية ...

١٠ - وأحياناً لا نشكر ، لأننا لا ندرك حكمة الله ...

أمور كثيرة تمر بنا ، ولا نشكر عليها ، بل على العكس قد نتضايق منها ، أو نتذمر بسببها . وكل ذلك لأننا لا ندرك حكمة الله فيها . ولو أدركناها لشكرنا الله كثيراً .
الغيب فينا إذن . لنا عيون ولكنها لا تبصر الخير فى كل ما يمر بنا من أحداث ومن أمور ...

إن بيع يوسف الصديق واللقاءه فى السجن ، كان وراءه خير ، ربما لم يره يوسف فى ذلك الحين ولم يشر عليه إلا بعد أن تم ...

١١ - وأحياناً نحن لا نشكر على خير ، بسبب المقارنة ... !

لا نشكر على ما أعطانا الله ، لأننا نرى أن غيرنا عنده أكثر منا ، أو ما هو أفضل ... أو لأن غيرنا أخذ مثلنا وهو لا يستحق ...

مثال ذلك : موظف فى شركة يتقاضى مرتباً ما كان يحلم به ، وهو أضعاف أضعاف مراتب بعض زملائه فى وظائف عادية . ومع ذلك تراه لا يشكر الشركة ، لأن بعض موظفيها يأخذون مراتب أكثر منه ... ! وبالتالي لا يشكر الله ...

قارن نفسك بمن هو أقل منك ، فتشكر الله . ولا تقارن نفسك بمن هو أعلى ، لتلا تتذمر .

كإنسان مليونير لا يشكر الله ، لأن هناك من هو أكثر منه فى الملايين ، كلما قارن نفسه به ، يتضايق ، ويشعر أن ما عنده قليل وتافه ، ولا يستحق الشكر إطلاقاً . وهذا يقودنا إلى نقطة مشابهة وهى :

١٢ - هناك من لا يشكر ، بسبب الطموح :

باستمرار له تطلعات أعلى من مستواه ، وله رغبات أكثر مما في يديه ، وكلما اتجه إلى هذا الطموح ، استصغر ما عنده ، واصبح لا يشكر عليه .

والطموح في حدود الاعتدال ، وفي عدم شهوة العالم ليس هو خطية ولكن ...

ولكن الطموح لا يمنع الشكر . اشكر الله على ما معك ، فيعطيك أكثر .

كذلك لا يجوز أن الطموح يجعلك تحتقر ما وهبك الله إياه . فإن كنت تطمح أن تكون استاذاً في الجامعة ، فليس معنى هذا أنك لا تشكر الله الذى جعلك في هيئة التدريس ، وساعدك على الوصول إلى درجة استاذ مساعد ...

كثيرون هم ضحايا الطموح الخاطيء وبسببه ينسون احسانات الله ، ويعيشون في حزن وتذمر !

أما الطموح الروحي فليس له ضحايا ، إن عاش اصحابه في حياة الاتضاع ، شاكرين الله ، وراغبين في الامتلاء من حبه ...

١٣ - واحياناً البعض لا يشكر ، لأن من طباعه التذمر ، أو الجشع ، أو محبة العالم ...

وهؤلاء يعيشون في الخطية ، وليست لهم صلة بالله ، ولا يعترفون بفضلله عليهم . إنما كل همهم هو متعة العالم . وكما قال الكتاب « كل الأنهار تجري إلى البحر . والبحر ليس بملآن » (جا ١ : ٧) .

افرح بما في يديك ، واشكر الله . ولا تقل : ملء يدى لا يكفى . أريد أيضاً امتلاء جيوبى وخزائنى !

إن الطمع ، يمنع الشكر ، بلا شك وإن لم يتعود الإنسان حياة القناعة ، فمن الصعب عليه أن يصل إلى حياة الشكر ...

١٤ - واحياناً يكون عدم الشكر ، بسبب ضعف الحياة الروحية كلها .

فهذا الإنسان لا يشكر الله مثلاً، لأنه لا علاقة له بالله إطلاقاً. فلا شكر، كما أنه لا صلاة، ولا قراءة كتاب، ولا حضور اجتماعات روحية، ولا شركة مع الله في شيء.

ويحتاج هؤلاء إلى أن يدخلوا في الحياة مع الله. وحينئذ، حينما يشكرون الله الذي أعطاهم فضل معرفته، سيشكرونه على باقي الأمور.

فضائل تتعلق بالشكر

إن الفضائل يرتبط بعضها ببعض الآخر، كما أن الخطايا ترتبط ببعضها البعض.

فالشكر يرتبط بالقناعة. والذين يعيشون في القناعة دائماً يشكرون.

والشكر يرتبط بالتواضع. فالإنسان المتواضع يشعر أنه لا يستحق شيئاً، لذلك يشكر على كل شيء مهما كان قليلاً.

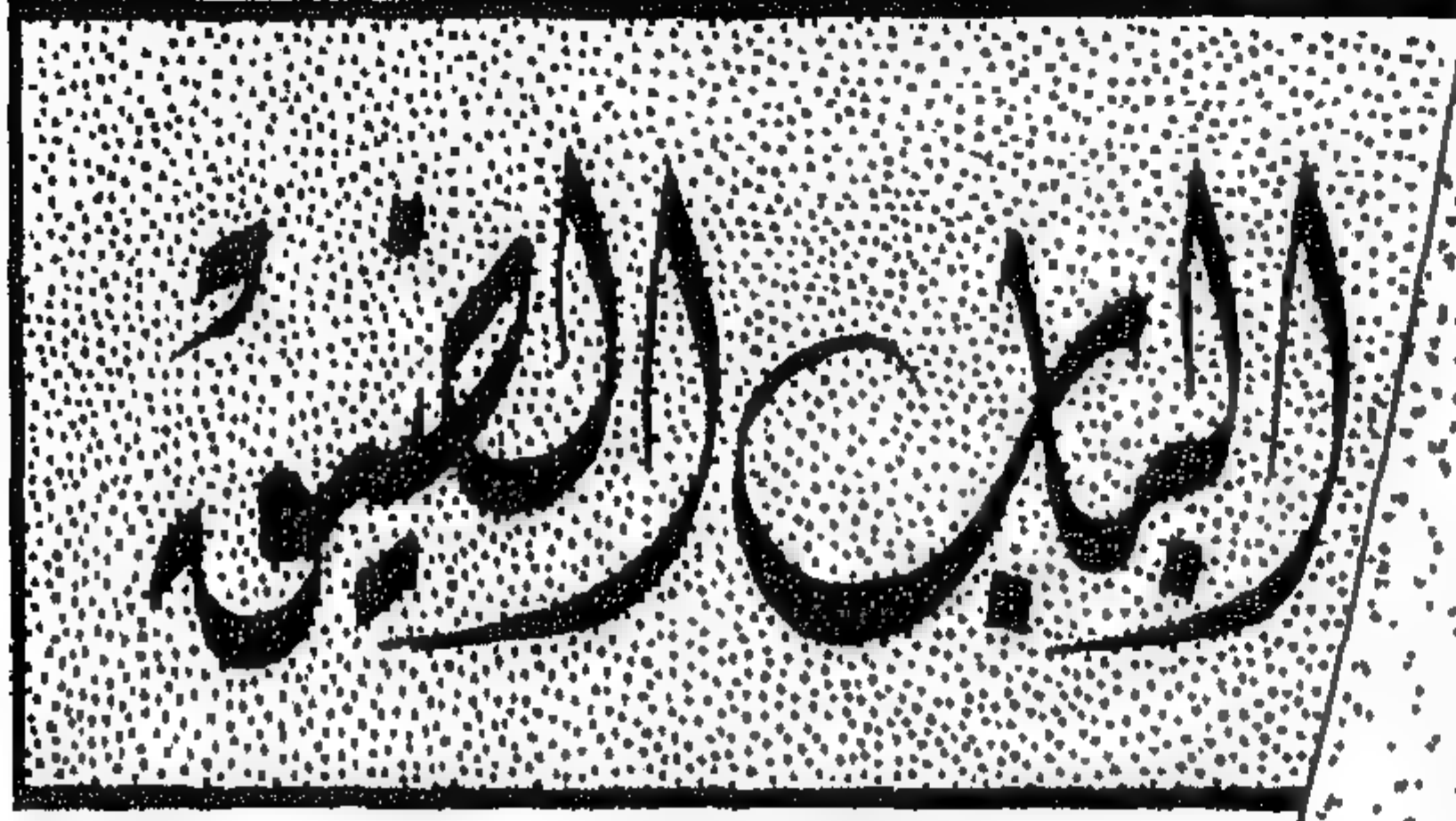
والشكر يرتبط بالإيمان. فالإنسان بالإيمان يثق أن الله حافظ ومعين ومحب. وأنه يحول كل شيء إلى خير. لذلك يشكر على كل شيء.

والشكر يرتبط بالفرح والسلام. إنهما وليدان له. فكلما يشكر يمتلئ قلبه سلاماً وفرحاً. وكذلك إن كان في قلبه سلام وفرح، فحينئذ سيشكر.

والإنسان الشاكر، بالشكر ينجو من أمراض ومشاكل كثيرة تحيط بالمتذمرين غير الشاكرين.

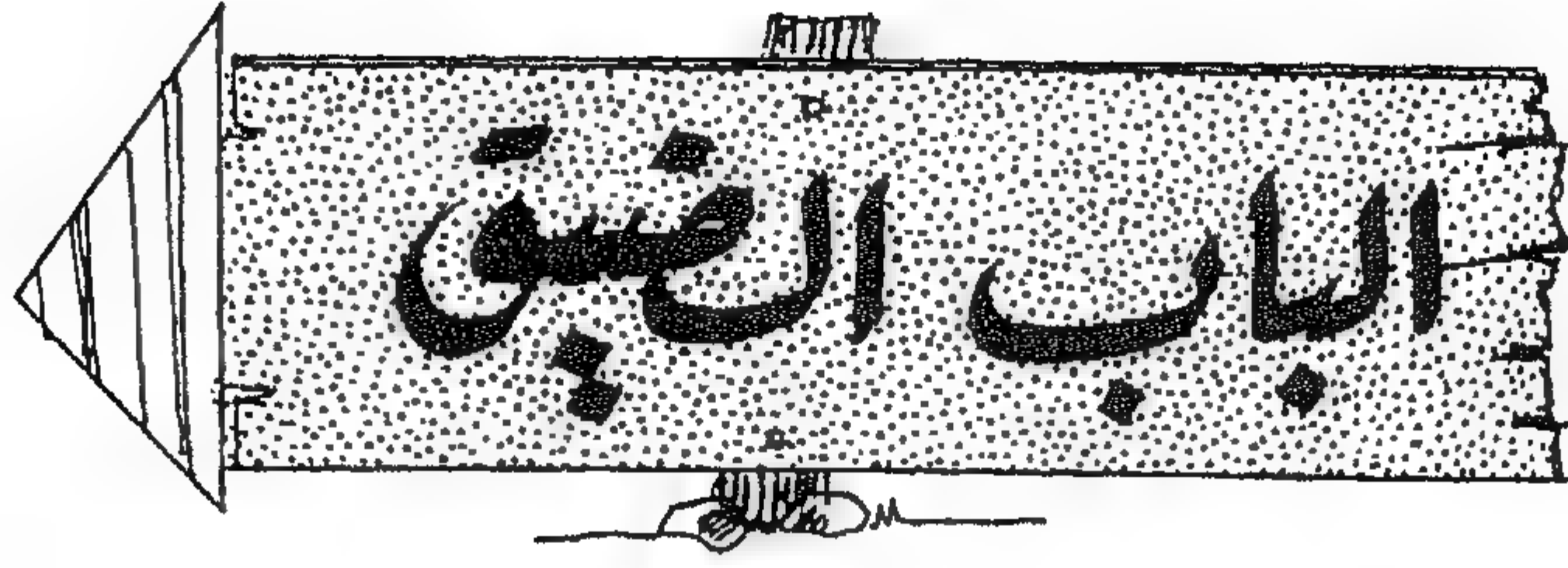
فلنبداً هذا العام بالشكر. وليكن عاماً سعيداً لنا، ولكنيستنا ووطننا. وكل عام وجميعكم بخير.

الفصل الثاني عشر :

الباب الضيق .
ما هي هذه الضيقات ؟
إنكار الذات .
التعب من أجل الرب .
الباب الضيق لكل .
تقييم الضيق .

من علامات الطريق الروحي أن تدخله من الباب الضيق . وهذا هو تعليم الرب نفسه :

« ادخلوا من الباب الضيق ... ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة . وقليلون هم الذين يجدونه » (متى ٧ : ١٣ ، ١٤) .

إذن من علامات الطريق أن تتعب من أجل الرب . وأن تبذل . وأن تحتمل ، ولا تبحث عن راحتك هنا ... وأن تسلك في طقس لعازر المسكين . وليس زميله الغنى ... والضيقات التي تحملها هي علامة على أنك جاد في محبة الله . وأنت مستعد لبذل كل شيء لأجله ...

حياتك كلها على الأرض هي مجرد اختبار لك : هل أنت تفضل روحياتك وأبديتك وعلاقتك بالله على كل شيء آخر؟ وهل أنت مستعد أن تدفع الثمن؟ هنا تبدو الضيقة كاختبار لك في مدى تمسكك بالرب ...

وهنا تبدو الضيقة كضرورة اختبارية وعلامة أساسية في الطريق الروحي . لأنه بأي حق تكأفاً في السماء وتنال الأكاليل؟ .. إن كنت قد عشت في نعيم على الأرض . وتريد أن تنال الحياتين معاً . متعة على الأرض ومتعة السماء!! ألسنت تتعرض بذلك لقول أبينا ابراهيم «أنك استوفيت خيراتك في حياتك» (لوقا ١٦ : ٢٥) .

لذلك إن سلكت في طريق الله ، ووجدت كل شيء سهلاً أمامك ، وأنت في راحة دائمة ، بلا ضيقات ولا تعب ، إسأل نفسك : هل أنا قد ضللت الطريق؟! قطعاً أكون قد ضللت لأن طريق الرب ليس هكذا سهلاً وبلا تعب . ألا يوجد شيطان

يحارب ؟ ألا توجد عوائق من العالم ومن المادة والجسد ؟ ألا توجد مقاومة من أعداء الخير؟!

من غير شك لو كانت تصرفاتي لا تعجب الشيطان ، ما كان يتركنى مطلقاً في راحة ! إذن لماذا هو ساكت عني ؟!

إنها مسألة تدعو إلى الشك..! ثم من من القديسين عاش حياته كلها في راحة وبلا تعب ؟ لا أحد على الإطلاق. كل القديسين قد دخلوا من الباب الضيق من أجل محبتهم لله «ووهب لهم لا أن يؤمنوا به فقط ، بل أن يتألموا أيضاً من أجله» (في ١ : ٢٩).

لذلك فإن هذه الضيقات والآلام إنما تهمس في أذنك قائلة : اطمئن ... أنت سائر في الطريق السليم...

وهكذا تفرح وتسر وتطمئن كلما رأيت ضيقة في طريق الرب. لأنه هكذا هي علاماته ... ولكن :

• ماهي هذه الضيقات •

هي أولاً مقاومة هذا الجسد المادى لرغبات الروح «لأن الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسد» (غل ٥ : ١٧).

وهكذا يدخل الإنسان الروحي في صراع لاختضاع الجسد. وكما قال القديس بولس الرسول : «أقمع جسدى واستعبده» (١كو ٩ : ٢٧) ... وهذا القمع قد يطول عند البعض وقد يقصر. حسبما تكون حربه قوية أو ضعيفة...

اختضاع الجسد باب ضيق تدخل منه ، وله تداريب روحية كثيرة... ولعلنا نذكر أن أبويننا الأولين آدم وحواء لم يدخلوا من هذا الباب حينما أكلا من الشجرة. وعيسو أخو يعقوب لم يدخل من هذا الباب حينما باع بكريته

(تك ٢٥ : ٣٤) .. وكذلك رفض بنو اسرائيل الدخول من هذا الباب حينما تدمروا على الطعام السمائي واشتهوا أن يأكلوا لحماً (عد ١١ : ٤) .

وعكس كل هؤلاء أفلح دانيال النبي حينما وضع في نفسه أن لا يتنجس بأطياب الملك وفضل أن يأكل القطانى هوو الثلاثة فتية (دا ١ : ٨، ١٢) .

لهذا دخل الروحىون فى تدريب الصوم - أيضاً فى تدريب السهر، بالصوم قاوموا شهوة الجسد فى الأكل، وبالسهر قاوموا شهوته فى الراحة والنوم . وحفظوا أنفسهم ساهرين فى عمل الصلاة والتأمل .

ولم يقتصروا فى الصوم على مظهرياته . وإنما اهتموا قبل كل شىء باخضاع الجسد . لكى يشترك مع الروح فى عملها .

واشركوا الجسد فى عمل الروح القدس أيضاً بالمطانيات «السجود المتتابع» لكى يخضع الجسد كما تخضع الروح ويشترك معها فى الخضوع لله وتمجيده وهكذا يقدم العبادة لله . الإنسان كله روحاً وجسداً...

ومن أهم النقاط فى اخضاع الجسد الحفاظ على طهارته وعفته .

إن الذين يسلكون فى شهوات الجسد إنما يدخلون من الباب الواسع باب المتعة الجسدية التى قال فيها سليمان «ومهما اشتتهه عيناي لم أمنعه عنهما» (جا ٢ : ١٠) .. هذه المتعة التى يرفضها الروحىون ، وهم يقاومون حتى الدم مجاهدين ضد الخطية (عب ١٢ : ٤) .

وفى اخضاع الجسد ، مما يقاومه الروحىون أيضاً : متعة الحواس ..

الحواس التى تريد أن تشبع رغباتها فى النظر والسمع والمذاق ... فيكبح الروحى جماعها . ويسيطر عليها . ويتحكم فيها . وهكذا يجاهد . ولا يعطى الجسد راحته . بل كما قال الرسول : «كل من يجاهد ، يضبط نفسه فى كل شىء» (١كو ٩ : ٢٥) .

وضبط النفس هو دخول من الباب الضيق . فالشخص العادى يحاول أن يتمتع

نفسه . أما الإنسان الروحي فإنه يراقب هذه النفس . ويضبطها حسناً . ويقمع جسده ويستعبده . وكذلك نفسه . ولا يستسلم لرغباتها ولا لشهوات الجسد .

فالرسول قد اعتبر شهوة الجسد جزءاً من محبة العالم (١ يوحنا : ١٦) ومحبة العالم عداوة لله (يع ٤ : ٤) .

إذن فمن علامات الدخول من الباب الضيق . كبح شهوات الإنسان حتى لا تنحرف . والدخول إيجابياً في محبة الله وشهوة ملكوته . واعداد الجسد بما يليق كهيكل للروح القدس (١ كور : ١٩) .

وماذا أيضاً من علامات الباب الضيق ؟ ...

إنكار الذات

قال السيد المسيح في ذلك .. إن أراد أحد أن يأتي ورائي . فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني .. (متى ١٦ : ٢٤) .

يضع الله أولاً ، في قمة اهتمامه . والناس ثانياً ، ونفسه آخر الكل .
لاشك أنه باب ضيق أن ينكر الإنسان نفسه ويتجاهلها في كل شيء . يحتمل اللطمة على خده . فيحول الآخر .. وإن سخره أحد ميلاً . يمشي معه ميلين . وإن أراد أحد أن يخاصمه يأخذ ثوبه . يترك له الرداء أيضاً (متى ٥ : ٣٩ - ٤١) .

إن احتمال الاساءة والمغفرة للمسيء ربما لا تكون أمراً سهلاً على كثيرين ... فكم بالأولى تكون محبة الأعداء والإحسان إلى المبغضين (متى ٥ : ٤٤) .

الإنسان الروحي يحتاج أن يحتمل كل شيء . ويتنازل عن أشياء كثيرة ويرتفع فوق المستوى العادي ويبغض نفسه من أجل الرب الذي قال ... من يهلك نفسه من أجلى يجدها .. (متى ١٦ : ٢٥) .

إن الأمر ليس سهلاً على المبتدئ في الطريق الروحي . وقد يتضايق أولاً إلى أن يدرب نفسه على الحب الكامل . وما أصدق قول الكتاب :

« بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله ... » (أع ١٤ : ٢٢) .

يحتاج من يسير في طريق الله أن يصعد على الصليب باستمرار ، حسبما قال الرب
« يحمل صليبه ويتبعني » . وفي هذا قال القديس بولس الرسول « مع المسيح صلبت ،
لكي أحيأ لا أنا بل المسيح يحيا فيّ » (غل ٢ : ٢٠) .

ما أعمق عبارة « لا أنا » ... لا يستطيع أن يقولها إلا الذي دخل من الباب
الضيق ...

على الذي تدرب أن يخفى دائماً لكي يظهر الرب ، ولكي يظهر باقى الناس .
ويقول « لا أنا » أيضاً الإنسان المتواضع الذي في كل موقف يصر أن يكون آخر
الكل وخادم الكل ، ويجلس دائماً في المتكأ الأخير ، كما قال الرسول « مقدمين
بعضكم بعضاً في الكرامة » (رو ١٢ : ١٠) .

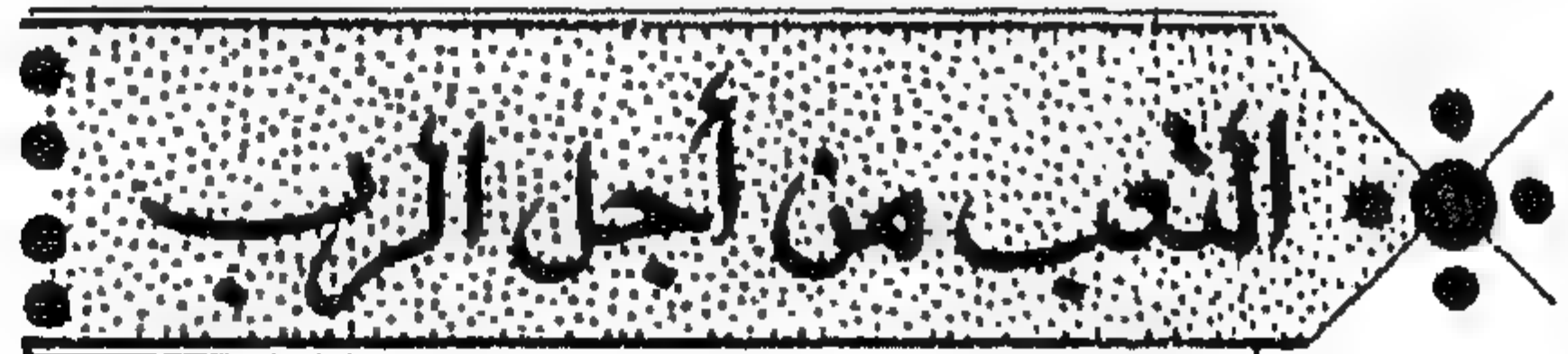
يقول « لا أنا » الإنسان الوديع المتواضع ، الذي يكون مقتنعاً تماماً داخل نفسه أنه
لا شيء ... !

ومن يقدر على هذا إلا الذي يدخل باستمرار من الباب الضيق .. لا يقيم رأيه في
أمر من الأمور ، وعلى فهمه لا يعتمد « أم ٣ : ٥ » .

يفضل غيره على نفسه في كل شيء ويضع نفسه تحت الكل .. لا يقاوم ولا يكون
حكيماً عند نفسه .. (رو ١٢ : ١٦) .

ويدين نفسه لكي يبريء غيره . يحمل خطايا الآخرين . ليكونوا هم أبرياء وهو
المذنب . وفي عمق محبته يفدى الكل كما فعل المسيح .

وماذا عن الباب الضيق أيضاً ؟ إنه يشمل بلا شك ...

يتعب في تنفيذ الوصايا التي قد تبدو صعبة في تنفيذها ...

و يتعب من أجل راحة الآخرين : ولنأخذ مثلاً لذلك موسى النبي : كان من السهل عليه جداً أن يبقى في بيت فرعون كأمر يتمتع بالجاه والغنى والمركز. ولكنه حسب عار المسيح غنى أفضل من جميع خزائن فرعون .. وماذا أيضاً ؟ إنه .. « فضل أن يُذل مع شعب الله ، عن أن يكون له تمتع وقتي بالخطية » (عب ١١ : ٢٥) .

وكنبى وراع . تعب كثيراً في قيادة شعب صلب الرقبة . واحتمل من هذا الشعب التذمر والعصيان . وحمل هذا العبء زمناً طويلاً بصدر رحب يحتمل أخطاء الآخرين .

كل الأنبياء ، وكل الرعاة والخدام تعبوا من أجل الرب .
إننا نمجدهم الآن . ولكنهم في عصرهم عاشوا في ضيقات مريرة . نخذوا مثلاً لذلك القديس أثناسيوس الرسولى الذى دافع عن الإيمان بقوة وبفهم عميق .. قيل له في بعض الأوقات « العالم كله ضدك يا أثناسيوس » .

ونخذوا مثلاً آخر هو القديس بولس الرسول بالنسبة إلى باقى الرسل « في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر.. في السجون أكثر. في الميئات مراراً كثيرة... في تعب وكد، في أسهار.. في جوع وعطش . في أصوام مراراً كثيرة، في برد وعرى ... (٢ كو ١١ : ٢٣ - ٢٧) .

وقال هذا القديس عن نفسه وعن زملائه في الخدمة وفي الضيق :
« في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله ، في صبر كثير، في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات ، في سجون في اضطرابات ، في أتعاب في أسهار في أصوام .. بمجد وهوان ، بصيت ردىء وصيت حسن » (٢ كو ٦ : ٤ - ٨) ... « مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين .. متحيرين لكن غير متروكين .. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع » (٢ كو ٤ : ٨ - ١٠) .

وهنا ملاحظة نريد أن نسجلها وهى أن قاعدة « الباب الضيق » هى للكل ، لكل مؤمن مهما علا مركزه ...

الباب الضيق لكل

حتى القديسة العظيمة العذراء مريم اطهر أهل الأرض كلها . دخلت هي الأخرى من الباب الضيق . فعاشت في يتم وفي فقر: وولدت ابنها في مزود بقر . وتغربت عن بلادها .. وتحملت الآلام الكثيرة وهي ترى ابنها وحيداً مظلوماً من الناس . ومصلوباً وهو القدوس الكامل . وتحقق فيها قول سمعان الشيخ « وأنت أيضاً يجوز في نفسك سيف » (لوقا : ٢٥) . وكما جازت العذراء في الضيقة ، اجتازها أيضاً القديس يوحنا الرسول أحب تلاميذ الرب إليه . سجن وجلد مع باقى الرسل ونفى . وكل الشهداء والمعترفين دخلوا هم أيضاً من الباب الضيق ، لذلك رفعتهم الكنيسة فوق كل القديسين . وفي كل عذاباتهم وآلامهم برهنوا على عمق محبتهم للرب . فكافأهم في كورة الأحياء بمكانة أعلى من أن توصف .

تقيم الضيق

إن الله لا ينسى مطلقاً أى تعب أو ضيق يحتمله مؤمن من أجله . إنه يقول حتى لملاك كنيسة أفسس الذى ترك محبته الأولى : « أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك .. وقد احتملت ولك صبر ، وتعبت من أجل إسمى ولم تكل » (رؤى ٢) وبقدر ما يتعب الإنسان هنا على الأرض ، تكون مكافأته في الأبدية السعيدة . كما قال الرسول : « إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً » (٢ كور : ٤ : ١٧) . وقال أيضاً « إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا » (روم : ٨ : ١٨) . لهذا كان الذين لا يصادفهم ضيق من أجل الرب ، يضيقون هم على أنفسهم ، في جهادهم من أجله وفي عملهم الروحي .

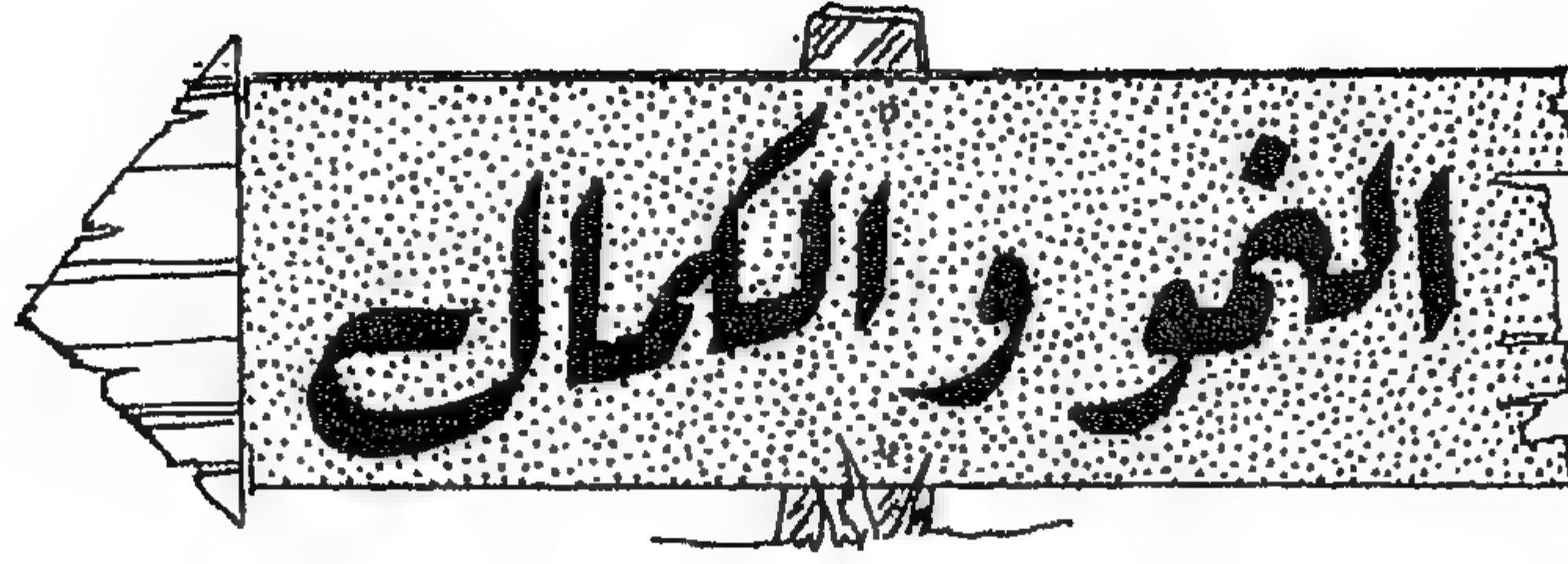
نقطة هامة أخرى أقولها عن الباب الضيق وهي : أن الباب الضيق قد يكون ضيقاً في أوله فقط ، ثم ما يلبث الإنسان الروحي أن يتعوده ويجد فيه لذة روحية

رسالة ختم الله

النمو والكمال

عوائق النمو

- ١- حروب الشياطين .
- ٢- البيئة المعطلة .
- ٣- الإكتفاء في الروحيات .
- ٤- الإرشاد الخاطيء .
- ٥- التقليد الخاطيء .
- ٦- الكبرياء .
- ٧- تدبير النعمة .
- ٨- التحول إلى الإداريات .
- ٩- الإهتمام بالفضائل الظاهرة .
- ١٠- الفهم الخاطيء .

يظن البعض أنهم قد وصلوا إلى الله حينما يتركون الخطية ، ويسيرون في الطريق الروحي .

ولكن ترك الخطية ، إنما يمثل فقط الجهاد السلبي في الحياة الروحية ، فماذا إذن عن الإيجابيات ؟ --- إنها طريق طويل ---

لذلك فالحياة الروحية لا تقف مطلقاً عند حد . إنها سائرة باستمرار . تنمو في كل حين وتتقدم . وهكذا تكون حياة النمو هي إحدى خصائص ومعالم الطريق الروحي ...

نماداً شبهها السيد المسيح ؟ إنه يشبه ملكوت السموات بإنسان « يلقي البذر على الأرض ، وينام ويقوم ليلاً ونهاراً ، والبذر يطلع وينمو... أولاً نباتاً ، ثم سنبلأً ، ثم قمحاً ملأً في السنبل » (مر ٤ : ٢٦ - ٢٨) .

وهكذا شبه الإنسان الروحي بالشجرة التي تنمو باستمرار ولا تتوقف لحظة واحدة عن النمو ---

والشجرة تنمو بطريقة هادئة ، ربما لا تلاحظها وأنت تمر عليها كل يوم . ولكنها تنمو باستمرار ، ويظهر نموها بعد حين... وقد قيل « الصديق كالنخلة يزهر . كالأرز في لبنان ينمو » (مز ٩٢ : ١٢) .

إنه ينمو في كل عناصر الحياة الروحية ، ينمو في معرفة الله وفي محبته . وينمو في حياة النقاوة وفي الصلاة والتأمل .

ونلاحظ هنا ملاحظة هامة وهي :

الذي لا ينمو ، هو عرضة للفتور ، بل عرضة لأن يرجع إلى الوراء

إنه كالسيارة التى طالما هى سائرة تكون محتفظة بحرارتها . فإن وقفت ، وقفت حرارتها أيضاً . كذلك السير الدائم فى الحياة الروحية ، يعطى حرارة للقلب ، تشمل كل العلاقة مع الله والناس .

ولكن إلى أين يمتد الإنسان الروحى فى نموه ؟ إنه يمتد نحو القداسة ، كما قال القديس بطرس الرسول :

« بل نظير القدوس الذى دعاكم ، كونوا أنتم أيضاً قديسين » (١ بط ١ : ١٥) .

إنها إذن دعوة عامة إلى القداسة . وهذا هو المستوى الذى يريده الرب لنا . وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول :

« كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة » (أف ١ : ٤) .

المسألة إذن ليست مجرد توبة ، وإنما هى حياة قداسة تليق بالمؤمنين . بل إن كلمة قديس كانت تطلق على المؤمنين فى العصر الرسولى ، كما يقول بولس الرسول فى آخر رسالته إلى فيلبى التى كتبها من رومة :

« سلموا على كل قديس فى المسيح يسوع --- يسلم عليكم جميع القديسين ولاسيما الذين من بيت قيصر » (فى ٤ : ٢١ ، ٢٢) .

فهل أنت تعيش فى هذه القداسة ، وأصبحت عضواً مع جميع القديسين ؟ أم ما زلت تقوم وتسقط ، وتتردد بين الحياة مع الله والحياة مع العالم ؟ .

إن القداسة ليست معينة لأفراد قلائل فى القمة ، إنما هى هدف الجميع « مكملين القداسة فى خوف الله » (٢ كو ٧ : ١) . لأنه « هذه هى إرادة الله : قداسكم » (١ تس ٤ : ٣) .

وفى عظة الرب على الجبل ، اشترط النقاوة لكى ترى الله فى الأبدية ، فقال :

« طوبى لأنقياء القلب ، لأنهم يعاينون الله » (متى ٥ : ٨) .

فهل وصلت إلى النقاوة والقداسة التى بدونها لا يعاين أحد الرب ؟ .

ولعلنا نقول هنا أيضاً إن القداسة وحدها لا تكفى ، بل لابد من النمو أيضاً
فى القداسة حتى يصل الإنسان الروحى إلى الكمال .

والمقصود طبعاً هو الكمال النسبى ، لأن الكمال المطلق هو الله وحده . إنما الكمال
النسبى هو الكمال الذى يستطيع الإنسان أن يصل إليه فى حدود إمكانية ونسبة إلى ما
وهبه الله له من نعمة ، وما تحيط به من ظروف . وعن هذا الكمال قال الرب :

« كونوا أنتم كاملين ، كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل »
(متى ٥ : ٤٨) .

إذن يلزمك فى حياتك الروحية ، أن تنمو فى النقاوة والقداسة حتى تصل إلى
الكمال ، إلى كمال قدرتك ، إلى كمال السيرة حتى تعود إلى الصورة الإلهية التى سبق
الله فخلقك عليها (تك ١ : ٢٧) .

ولكن من هذا الذى يستطيع أن يصل إلى الكمال ؟ .

إن كنت لا تستطيع ، فمهما فعلت ومهما جاهدت فى حياة الروح ، قف أمام الله
كخاطئء ومقصر ، لأنك مطالب بالكمال بينما أنت بعيد عنه هذا البعد .

ولهذا عندما كان القديسون يقولون عن أنفسهم إنهم خطاة ، لم يكن ذلك منهم
نوعاً من المبالغة أو من التواضع إنما قالوا ذلك لشعورهم بالتقصير أمام الكمال
المطلوب ...

ولما كان الكمال غير محدود ، لذلك كان النمو الروحى غير محدود أيضاً .

لقد شبهت فيه الإنسان الذى يسعى إلى الكمال ، بإنسان يطارده الأفق ...

يقف فى الأفق بعيداً ، حيث تنطبق أمامه السماء على الأرض . فيذهب إلى
هناك ، فى الأفق أمامه عند النهر ، فيذهب إلى النهر ويعبره ، ليرى الأفق إمتد إلى الجبل ...
وهكذا إلى غير نهاية ...

مادام الأمر هكذا ، فتأمل إذن قول الرب فى الإنجيل :

« متى فعلتم كل ما أمرتم به ، فقولوا إننا عبيد بظالون » (لوقا : ١٧ : ١٠) .

وقد أمرنا في الكتاب بوصايا عديدة جداً لم نفعلها حتى الآن ... وحتى إن كنا قد نفذنا جميع الوصايا ، فواجب أن نقول إننا عبيد بظالون « لاإننا إنما عملنا ما كان يجب علينا » (لوقا : ١٧ : ١٠) ، ولم نتجاوزه إلى الكمال ...

صدقوني أنّ درجة [عبيد بظالين] هي درجة كبيرة لم نصل إليها بعد .

لاشك أن الطريق طويل أمامنا ، ولم نسرف فيه شيئاً . ونحن محتاجون بكل اتضاع القلب أن نبدأ .

وهناك آية أخرى في الكتاب وقفت أمامها منذهاً ، وهي قول القديس بولس الرسول في رسالته إلى أفسس « وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة ، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو » .

« وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة ، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله » (أف ٣ : ١٨ ، ١٩) .

يعلم الله أنني لا أزال واقفاً أمام هذه الآية منذهاً ، لم أصل بعد إلى شيء من أعماقها العجيبة . وسأحاول أن أرجع إلى تأملات الآباء فيها ، لعلّي أعرف . فإن وصلت إلى شيء سأخبركم لأن ههنا الروح يعمل ، وليس العقل ولا الفكر...

هذا الامتلاء ، من ذا الذي يمكنه أن يصل إليه ؟ ... مطلوب منا جميعاً ، كما يأمرنا الرسول قائلاً في نفس الرسالة « اامتثلوا بالروح » (أف ٥ : ١٨) .

لقد قال في موضع آخر « اسلكوا بالروح » (غل ٥ : ١٦) . ودعانا أن نكون لنا ثمار الروح (غل ٥ : ٢٢) . ولكن هنا درجة أكبر يجب أن نصل إليها في نمونا وهي الامتلاء بالروح ...

إذن فالطريق طويل أمامنا ، ويحتاج إلى جدية كبيرة للسير فيه .

يحتاج الإنسان الروحي أن يجتاز مرحلة التوبة ، إلى مراحل النقاوة والقداسة ، إلى الدخول في العلو والعمق ، وإلى معرفة المسيح الفائقة المعرفة . وينتقل من السلوك بالروح ، إلى كل ثمار الروح ، إلى الامتلاء بالروح ... إلى الكمال ...

لهذا نرى القديس بولس الرسول يقول : « ليس أنى قد نلت أو صرت كاملاً ولكنى اسعى لعل أدرك » (في ٣ : ١٢) .

بولس الرسول الذى صعد إلى السماء الثالثة ، إلى الفردوس (٢ كو ١٢ : ٤) الذى تعب أكثر من جميع الرسل الاثنى عشر ، وسافر وبشر وكتب اربع عشرة رسالة ، وألقى فى السجون وتعذب من أجل الرب ، وصنع آيات كثيرة ، وكانت له كثرة من الاستعلانات ، وتكلم باللسنة أكثر من الكل ، يقول أخيراً « لست أحسب أننى قد أدركت . ولكنى أفعل شيئاً واحداً » ونسأله ما هو ، فيجيب :

« أنسى ما هو وراء ، وأمتد إلى ما هو قدام ... » (في ٣ : ١٣) .

ينسى كل هذه المواهب الفائقة ، وينسى كل هذا التعب فى الخدمة ، وينسى اختطافه إلى السماء الثالثة ، ويسعى نحو الغرض ، يسعى لعله يدرك ... يدرك ماذا ؟ يدرك « جعالة دعوة الله العليا فى المسيح يسوع » (في ٣ : ١٤) . يدرك هذا الامتلاء العجيب ...

لذلك فإنه ينصحنا قائلاً « اركضوا لكى تنالوا » (١ كو ٩ : ٢٤) .

ويقول معنا « وأنا أركض هكذا » (١ كو ٩ : ٢٦) . ويقول أيضاً « فليفتكر هذا جميع الكاملين منا » (في ٣ : ١٥) .

إذن هى دعوة ليست للأشخاص العاديين فقط ، بل للكاملين أيضاً ... دعوة للجميع أن يسعوا نحو الغرض ، لكى يدركوا ...

هناك درجة أخرى موضوعة أمامنا كأولاد الله ، وكلنا ندعى أننا أولاد الله يقول القديس يوحنا الرسول :

« كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية ... ولا يستطيع أن يخطيء ، لأنه مولود من الله » (١ يو ٣ : ٩) .

ويقول فى ذلك أيضاً « كل من ولد من الله لا يخطيء . بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس » (١ يو ٥ : ١٨) .

فهل وصلت إلى هذا المستوى الذى لا يستطيع فيه أن تخطىء ، والشرير لا يمسك ؟
هنا مستوى خاص ، ليس هو مقاومة الخطية والجهاد معها والانتصار عليها ، إنما مستوى
إنسان قديس لا يستطيع أن يخطىء...

من وصل إلى هذا الكمال ؟

ومع ذلك لا أريد فقط أن أقدم لك مستويات العهد الجديد بكل ما تحمل من
سمو، إنما انتقل بك إلى وصية فى العهد القديم وهى :

« تحب الرب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك ، ومن كل قوتك »
(تث ٦ : ٥).

من ذا الذى قد وصل إلى محبة الله من كل القلب . وعبارة [كل] تعنى أنه لا
يوجد فى القلب شىء سوى الله... لا توجد أية محبة أخرى فى القلب تنافس محبة الله .
ولاشك أن هذا يعنى الموت الكامل عن العالم ، ويعنى التجرد ، وامتلاء القلب بمحبة
الله...

فهل بدأت هذا الطريق ؟ .

هل بدأت بمخافة الله التى هى الخطوة الأولى الموصلة إلى المحبة ؟

وذلك كما يقول الكتاب « بدء الحكمة مخافة الرب » (أم ٩ : ١٠) . ومخافة الرب
تعنى طاعته والخضوع لوصاياه . وبهذا تصل إلى محبة الله وتدخل إلى ملكوته . يقول
الكتاب فى هذا : « ملكوت الله داخلكم » .

فهل تشعر بهذا الملكوت داخلك ؟ وهل بدأت حالياً بمذاقة الملكوت ؟ هل أخذت
عربونه فى حياتك الحاضرة ، حتى تتمتع بملئه فى العالم الآخر ؟ .

ابدأ إذن بمذاقة الملكوت .

وحيثما تصلى وتقول « ليأت ملكوتك » اطلب أن يأتى ملكوته على كل قلبك وكل
فكرك ، وعلى حواسك وجسدك ومشاعرك . وحينئذ تغنى وتقول « الرب قد ملك »
(مز ٩٦) .

ولكن لعلك تسأل بعد كل هذا ؟ ماذا أفعل والطريق طويل أمامي ؟

الأمر لا يأتي باليأس ولا بالحزن ، ولا بعبرة [إذن لا فائدة مني] ...

كل هذه حيل من الشيطان ، يريد بها أن يوقعك في صغر النفس ، حتى تبطل الجهاد يائساً ، أو تشعر بثقل الحياة مع الله . إنما أهم نصيحة توجه إليك هي :

إن اطول طريق أوله خطوة . إبدأ إذن بهذه الخطوة .

ابدأ بهذه الخطوة ، مهما كانت قصيرة ، ومهما كانت ضعيفة ، ومهما كانت فاترة . وحينئذ عندما يرى الله رغبتك في الحياة معه ، سيرسل لك معونات إلهية من عنده ، وتفتقدك نعمته ، ويعمل فيك روحه القدوس بكل قوة .

والله الذي عمل في القديسين وأوصلهم هو قادر أن يعمل فيك ...

لكن نعمة الله ليست تشجيعاً لك على الكسل ، وعلى التهاون والإهمال إنما هي تعمل معك . وبهذا تدخل في شركة مع الله ، في العمل لأجل ملكوته ... ملكوته فيك وفي غيرك .

الله قادر أن يرفعك دفعة واحدة ، كما فعل مع بعض قديسي التوبة ...

كما عمل مع أوغسطينوس ، الذي نقله من عمق الخطية ، إلى عمق التأمل في الإلهيات ، وإلى عمق محبة الله ...

وكما عمل مع مريم القبطية التي أخذها من الدنس إلى الرهبة وإلى السياحة . فصارت من القديسات العظيمات .

وإن أراد لك الله التدرج في حياة الروح ، فلتكن مشيئته .

هكذا فعل مع القديس موسى الأسود إذ قاده تدريجياً إلى التوبة . وبالتدريج منحه الفضائل الروحية . ونزع منه قساوة القلب ، ومنحه محبة لجميع الناس ، ووداعة عجيبة وتواضع قلب وصار إنساناً آخر .

المهم إذن أن تقدم قلبك لله ، لكي يملأه الله بمحبته .

قل له : أنا يارب غير قادر أن أصل إلى محبتك ، إذ توجد محبات أخرى عالمية ومادية وجسدية تجتذبني وأنا ضعيف أمامها . لذلك أريد أن تمنحني محبتك كعطية مجانية من عندك كمجرد هبة ، كما يقول الرسول :

« لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا » (رو ٥ : ٥) .

وفي نفس الوقت الذي تطلب فيه أن يعمل الله معك ، اعمل أنت أيضاً معه ، أعمل بكل ما تستطيع ، ولا تكسل مطلقاً في روحياتك ، وكن جاداً . افتح قلبك لكى يملأه الله . واحرص ألا تفتحه لمحبة خاطئة .

وابعد بكل جهدك عن كل ما يبعدك عن الله ...

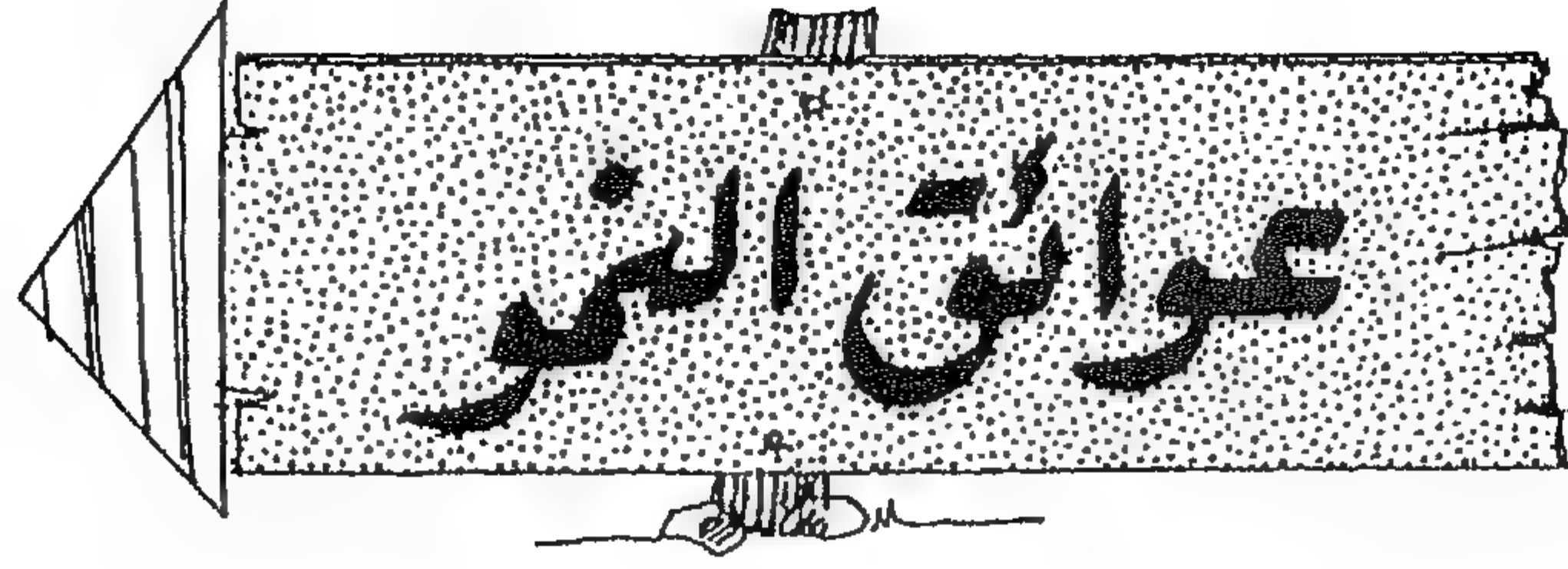
والقليل الذى تقدمه إلى الله ، سيقبله كما قبل فلسى الأرملة ، ويكون عزيزاً عنده .

إن الله يعرف تماماً مقدار امكانياتك ولا يطالبك بأكثر منها . بل سيبارك فى هذا القليل الذى لك ليصير كثيراً ، ويمنحك امكانيات أكثر ، تصل بها إلى أعماق أكثر .

وهكذا يقودك خطوة خطوة إلى حيث يريد لك بنعمته . لا تنظر إذن إلى نهاية الطريق وتيأس . إنما انظر إلى هذه الخطوة الواحدة ، كيف تخطوها حسناً ...

وكلما كنت أميناً على القليل ، سيقمك الله على الكثير ، حسب وعده الصادق .

أما كيف تكون أميناً فى القليل ، فهذا ما أود أن أحدثك عنه بالتفصيل فى مناسبة أخرى إن شاء الله .

تكلّمنا في المقال السابق عن النمو في الحياة الروحية ، ولزومه ، وكيف أنه علامة مميزة للسّير السليم في الطريق الروحي .

وقلنا في هذا المجال إن النمو الروحي هو رحلة إلى الكمال .

ويهمنا الآن أن نسأل :

هل كل إنسان ينمو في روحياته ؟ وهل كل نموروحى يستمر ؟

الواضح تماماً أن النمو يتعطل أحياناً بالنسبة إلى كثيرين ، فيتوقفون عند درجة معينة في حياتهم الروحية . بل ربما يرجعون أحياناً إلى الوراء . فما هو السر في كل هذا ؟ وما هي العوائق التي تقف أمام النمو الروحي .

العوائق تختلف من شخص لآخر .

ولكننا سنحاول في هذا المقال أن نتحدث عن كثير من العوائق العامة التي تقف في طريق النمو . ونذكر منها .

• الحروب الشياطين •

إن الشيطان لا يقف ساكناً إن وجد إنساناً يمتد إلى قدام باستمرار في طريقه الروحي ، فلا بد أن يقف ضده .

ويسمى هذا أحياناً حسد الشياطين .

إنهم يحسدون الذين يتقدمون في محبة الله ، لأنهم أى الشياطين قد فقدوا هذه الصلة الجميلة بالله ، وفقدوا ملكوته .

لهذا فإنهم يحاربون ليس فقط النمو الروحى ، إنما الطريق الروحى كله ، لذلك يقول سفر يشوع بن سيراخ .

يا ابنى إذا تقدمت لخدمة ربك ، فهبىء نفسك لجميع التجارب ...

والكنيسة تورد هذا الفصل وهذه الآية فى طقس سيامة الراهب ، لأن الداخل فى حياة الرهبنة ، إنما يحاول أن يبدأ فى حياة الكمال .

وكذلك ترتب الكنيسة هذا الفصل فى صلاة الساعة الثالثة من يوم ثلاثاء البصخة ، لأن السيد المسيح مقدم على اكمال عمل الفداء العظيم ، وداخل فى عمق التجارب ...

لذلك فكثيراً ما يسير الإنسان الروحى فى طريق النمو ، ليجد أن الدنيا قامت عليه ولم تقعد ...؟

والبعض يصارع هذه الحروب الروحية ، بكل ما يملك من جهد ، وبكل عمل النعمة فيه ، وينتصر ويستمر نموه . والبعض يخور فى هذه الحروب ويضعف ، ولا يستطيع أن يتقدم أكثر فى نموه ...

إن الشيطان لما وجد عجز الفداء قد أوشك أن يتم ، أثار عنف حروبه على التلاميذ ، فقال لهم السيد المسيح .

« هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة » (لو ٢٢ : ٣١) .

وفى تلك الغربة وقف النمو الروحى للتلاميذ ، بل رجع غالبيتهم إلى الوراء ! وأمثال هذه الغربة أو هذه الحروب مرت على كثير من القديسين والأنبياء ، لأن الشيطان لا يترك أحداً بدون حرب ...

فإن تعرضت لهذه الحروب ، فلا تتضايق . إنها شىء طبيعى ...

إنها من طبيعة الطريق الروحى ، من طبيعة الشياطين .

ولكن قاوم بقدر ما تستطيع ... وفي كل درجة جديدة تصعدها في السلم الروحي ،
توقع محاربة لا يقاهاك واستعد .

وفي كل تدريب روحي جديد تسلك فيه لنموك ، إن وجدت حرباً
فاطمئن .

لولا أن الشيطان يخاف من هذا التدريب ، ما كان يقاومه ويحاربك فيه . إنها
ظاهرة صحية بالنسبة إليك ، وظاهرة مرضية من الشيطان . ولكن الحرب شيء ،
والسقوط شيء آخر .

وتاريخ الآباء الرهبان والسواح حافل بالحروب الروحية لمنع نموهم ...

إنها مجرد محاولات من الشيطان ، قد تنجح حيناً ، وقد تفشل .

ولكنه عدو للنمو ، لا بد أن يحاربه على أية الحالات ، وليحدث ما يحدث والشيطان
ليس هو العائق الوحيد أمام النمو الروحي ، إنما هناك أعوان له كثيرون في ذلك ،
ونذكر في المقدمة .

البيئة المعطلة

البيئة السيئة تعطل النمو الروحي . لذلك تخير اصدقاءك ومعاشريك ومرافقيك
في الطريق ...

إنهم قد يوقفون نموك ، بل قد يرجعونك إلى الخلف .. وكما أن الصديق الصالح
يجذبك معه إلى فوق كذلك الصديق الخاطيء يجذبك إلى أسفل ويعطل نموك .

والزوج غير الروحي ، يمنع نمو الزوجة روحياً . وكذلك تفعل الزوجة غير الروحية مع
زوجها . إنهما يشتركان معاً في حياة واحدة . ومن شروط المرافقة الموافقة . وإن لم
تكن هناك موافقة فالنمو الروحي يتعطل ، أو قل الحياة كلها قد تتعطل ...

أبونا إبراهيم أبو الآباء تعطل نموه حيناً بسبب البيئة المحيطة .

تعطل لما تغرب في جرار، وكان يعلم أنه « ليس في هذا الموضع خوف الله البتة » وخاف أن يقتلوه من أجل امرأته (تك ٢٠ : ١١). ودفعه الخوف إلى أن يقول عن سارة إنها أخته ، فأخذها أبيمالك ...

وإذا بهذه البيئة التي لا يوجد فيها خوف قد عاقت نمو هذا النبي العظيم ، بل أوقعتة في أخطاء نقائص .

ونفس الوضع حدث للوط البار ولكنه بنسبة أكبر . في أرض سادوم .

وفي ذلك قال عنه القديس بطرس الرسول « كان البار - بالنظر والسمع - وهو ساكن بينهم ، يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة » وقال عنه أيضاً إنه كان « مغلوباً من سيرة الأرياء في الدعارة » (٢ بط ٢ : ٧ ، ٨) .

إذن فالبيئة الخاطئة والضغط الخارجية يمكن أن تعطل حتى الأنبياء والأبرار .

لأنه إن انتصر البار حيناً ، فرما إذا ضغطت عليه البيئة « يوماً فيوماً » حينئذ تتعذب نفسه البارة ويقف غموه .

لذلك في ممارساتك الروحية احترس من استصحاب أحد يعوق غموك .

وفي اليوم الذي تتناول فيه ، أو في يوم اعترافك ، وأنت في حالة روحية نامية ، احذر من صديق وزميل يدخل معك في حديث قد يعكر نقاوة ذهنك وقلبك .

لقد استفاد آباؤنا من الوحدة .

عاشوا وحدهم ، بعيداً عن البيئة التي تشغلهم أو تعوق غموهم ، ففترغوا لعملهم الروحي مع الله دون عائق من البيئة ...

وكذلك عاش كل محبي الوحدة حتى في العالم ، لا يرجون بين الفرقتين ، لا يقضون حيناً في حرارة روحية ، وحيناً آخر مع أسباب تبرد حرارتهم ...

وفي مثل الزارع ، نسمع عن الأشواك التي تخنق الزرع بعد غموه (متى ١٣) .

فاحترس أنت ، وابعد عن الأشواك حتى ينمو زرعك المقدس دون أن تخنقه البيئة المحيطة . وفي نموك تذكر قول الشاعر الذى قال :

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه
إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
من الأسباب الأخرى التى تعطل النمو الروحى ، سياسة الأكتفاء .

• الأكتفاء فى الروحانية •

حيث يصل الإنسان إلى مستوى روحى معين ، دون أن يتقدم بعده ، ويظن أن هناك المنتهى ، دون أن يفكر فى تخطى هذا المستوى إلى ما بعده .

أو يحاربه الشيطان بأن ما فوق هذا المستوى هو لون من التطرف .

ولكن آباءنا القديسين لم يحدث أن قنعوا فى حياتهم الروحية بما وصلوا إليه . بل كانوا باستمرار يجاهدون إلى وضع أفضل . فبولس الرسول الذى اختطف إلى السماء الثالثة ، قال « انس ما هو وراء ، وأمتد إلى ما هو قدام » (فى ١٣ : ١٣) .

إن الذى يقف غموه : هو معرض أن يرجع إلى الوراء .

لذلك حاول باستمرار أن تنمو ، ولا تكتف مطلقاً بما أنت فيه . ولكن بحكمة ، ضع أمامك المستويات العليا التى وصل إليها الآباء ، لكى يحفزك هذا إلى مزيد من الجهاد ، واعرف قاعدة هامة وهى :

هناك فرق كبير بين النمو والتطرف .

والحكمة هى الميزان بينهما . ولكن الشيطان قد يستخدم إحدى العبارتين بدلاً من الأخرى لمحاربتك .

هناك سبب آخر يعوق النمو ، وهو :

٤- الارشاد الخاطيء

الارشاد الخاطيء يعوق النمو الروحى ، إذا كان المرشد غير متمرس فى الروحيات ، أو كان له غرض خاص .

فهناك مثلاً مرشدون يقودون من يسترشد بهم إلى الحرفية فى تنفيذ الوصايا مثلما كان يفعل الكتبة والفريسيون . وقد قال السيد الرب :

« أعمى يقود أعمى ، كلاهما يسقطان فى حفرة » (متى ١٥ : ١٤) .

لهذا ، سعيد هو الشخص الذى يكون تحت قيادة حكيمة واعية مختبرة كذلك على الإنسان أن يفحص كل شىء ، ولا يتمسك إلا بالفضل (١ تس ٥ : ٢١) .

كذلك لا تسمع نصيحة كل أحد ، ولا تطلب ارشاد كل أحد . وكما قال أحدهم :

فخذوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء

ومن الأسباب الأخرى التى تعوق النمو الروحى : التقليد الخاطيء .

٥- التقليد الخاطيء

ونعنى به التقليد الذى يلبس فيه الإنسان شخصية غيره بلا افراز . أو التطبيق الحرفى لما ورد فى بستان الرهبان أو فى سير القديسين ، دون معرفة ما يناسبك أنت شخصياً ، أو الدرجات المتوسطة التى سلك فيها ذلك القديس ، حتى وصل إلى المستوى الذى ورد فى سيرته .

وقد يكون التقليد لما ورد فى الكتب أو تقليداً لأشخاص أحياء أو لأب الاعتراف ...

بينما يكون لكل من هؤلاء طبيعته الخاصة ، أو أسلوبه الذى يناسبه هو نفسياً وروحياً . وقد لا يناسب من يقلده ...

وقد يكون الداعى إلى التقليد ، أب الاعتراف نفسه حينما يريد أن يكون أولاده صورة منه ، مهما كانت طبائعهم ونتيجة لسيرهم فى طريق يناقض طبائعهم يعاق تقدمهم الروحى .

مثال ذلك أب يحب الحياة الاجتماعية والخلطة ، وله ابن روحى يحب الهدوء والسكون ، إن أجبره على السير فى الخلطة تقف روحياته ، والعكس صحيح ...

سبب آخر لتوقف النمو الروحى هو:

٦- الكبرياء

ربما ينمو الإنسان حسناً فى الطريق الروحى ، حتى إذا وصل إلى مستوى معين ، يبدأ فى مقارنة نفسه بمن هم أقل منه ، فيرتفع قلبه ، وحينئذ تبعد النعمة عنه بسبب الكبرياء فإما أن يسقط أو يقف نموه .

إن مواهب الرب لا تعطى إلا للمتضعين . الذين يرتفعون بسببها .

أما الإنسان المتواضع ، فإنه مهما ارتفع فى الطريق الروحى يحسب نفسه لا شىء ، مقارناً بذاته الدرجات العليا التى للقديسين ، لذلك يدعو نفسه خاطئاً . ويرى الرب اتضاعه ، فيعطيه المزيد من النمو .

كذلك الشخص الذى ينمو فيعجب بنفسه ، قد يكتفى بما هو فيه ، فلا يجاهد لنوال ما هو أكثر ، فيقف نموه .

إننا نخشى من الكبرياء ، ليس فى وقوف النمو فحسب ، بل للخوف من السقوط أيضاً .

وفى ذلك يقول الكتاب « قبل الكسر الكبرياء ، وقبل السقوط تشامخ الروح »

(أم ١٦ : ١٨) ، فإن كنت سائراً في الطريق الروحي ، احترس لئلا تكبر في عيني نفسك ، فتسقط .

ومن أمثلة تأثير الكبرياء في وقوف النمو، إنسان تفتقده النعمة وترفعه إلى فوق ، فينسب ارتفاعه إلى مجهوده الشخصي وبره الذاتي ، لا إلى عمل الله فيه .

فتفارقه النعمة ، لأنه ينسب إلى نفسه ما يناله من معونة النعمة .

وإذ تفارقه النعمة ، لا يمكن أن يتقدم خطوة واحدة ، بل قد يرجع إلى الوراء ، وربما يكون وقوف النمو بتدبير النعمة .

٧- تدبير النعمة

ربما تبعد النعمة لا بسبب كبرياء الشخص ، إنما خوفاً عليه من الكبرياء .

وحيثما ترتفع النعمة عنه يضعف وقد يسقط في أخطاء كثيرة ، حتى تكون هذه الأخطاء سبب انسحاق له في المستقبل .

ربما حدث هذا لإيليا النبي العظيم حينما خاف من إيزابل (١ مل ١٩ : ١٤) . وهو لم يخف من آخاب الملك ومن كل أنبياء البعل والسواري وانتصر على الكل انتصاراً عظيماً على جبل الكرمل (١ مل ١٨) .

وربما حدث مثل هذا لداود النبي العظيم ، الذي حل عليه روح الرب ، وعاش في حياة الصلاة والمزامير . وسقط بعدها في بعض خطايا المبتدئين ... ! وساعده ذلك على حياة الانسحاق والدموع فيما بعد .

وربما يكون من أسباب وقوف النمو .

٨. التحول إلى الإداريات

كأن يترك الإنسان العمل الروحي ، ويتحول إلى العمل الإداري ، فتشغله الإداريات عن خلاص نفسه وخلاص غيره ، وتوقعه في أخطاء عديدة توقف نموه .

كراهب متوحد في الجبل ينمو في روحياته ، ويأخذونه ويضعونه في وظيفة .

وأمر التدبير ليست خطية في ذاتها ولكنها تشغله عن العمل الروحي فيقف نموه... ومن أجل هذا ، كان آباؤنا القديسون يهربون من الوظائف ليتفرغوا لله .

أو مثال كاهن ناجح في عمله الروحي يتولى الأمور الإدارية في الكنيسة فتعطله عن روحياته وتوقف نموه .

فإن انشغل أحدكم بالإداريات ، فليختبر نفسه فيها : هل هو مستمر في نموه ، أم توقف ، أم هبط مستواه .

سبب آخر يوقف النمو الروحي وهو:

٩. الاهتمام بالمظاهر

كأن يهتم إنسان بالنمو العددي ، وليس بالنمو الروحي في كل ممارساته الروحية .

يهتم بعدد المزامير ، وليس بروحانية الصلاة بها . ويهتم بعدد المطانيات وليس بأدائها الروحي... ويهتم بمظاهر الصوم في فترة الانقطاع ونوع الأكل وكميته ، وليس بما في الصوم من إخضاع الجسد واعطاء فرصة للروح .

وهكذا يهتم بالشكليات وليس بالعمق فيتوقف نموه . إذ يهتم بكثرة الصلاة

وليس بعمق الصلاة، وكثرة القراءة، وليس بالتأمل والعمق.
أما أنت فاهتم بالروح، وبالنمو الداخلى وبالفضائل المخفاه غير الظاهرة
وقد يكون سبب وقوف النمو:

١- الفهم الخاطئ

وكما قال القديس الأنبا أنطونيوس إن أعظم الفضائل : الإفراز، أى الفهم
السليم فى أمور الروحيات .

فكثير من الاشخاص فشلوا فى روحياتهم ، لأنهم لم يفهموا الطريق الروحى
جيداً، ولم يكن لهم مرشد روحى حكيم، واعتمدوا على مجهودهم البشرى أكثر مما
اعتمدوا على الله بالصلاة .

كتب أخرى للبابا شنودة

١ - انطلاق الروح .	٣١ - إدانة الآخرين .
٢ - ٥ كلمة منفعة في ٤ أجزاء .	٣٢ - تأملات في مزامير الغروب .
٦ - ٩ الوصايا العشر في ٤ أجزاء .	٣٣ - يستجيب لك الرب (مز ٢٠)
١٠ - العظة على الجبل .	٣٤ - يارب لماذا (مز ٣) .
١١ - تأملات في الميلاد .	٣٥ - التلمذة .
١٢ - من وحي الميلاد .	٣٦ - الغيرة المقدسة .
١٣ - كيف تبدأ عاماً جديداً	٣٧ - الوجود مع الله .
١٤ - ١٨ تأملات في أسبوع الآلام	٣٨ - الله وكفى .
(٥ أجزاء) .	٣٩ - حياة الإيمان .
١٩ - آدم وحواء - قايين وهابيل .	٤٠ - حياة التوبة والنقاوة .
٢٠ - يونان النبي .	٤١ - اليقظة الروحية .
٢١ - مار مرقس الرسول .	٤٢ - السهر الروحي .
٢٢ - تأملات في حياة الأنبا أنطونيوس	٤٣ - الرجوع إلى الله .
٢٣ - القمص ميخائيل ابراهيم	٤٤ ، ٤٥ سنوات مع اسئلة الناس
٢٤ - شريعة الزوجة الواحدة .	(ج ١ ، ج ٢) .
٢٥ - الكهنوت .	٤٦ - حياة الشكر - صلاة الشكر .
٢٦ - الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي	٤٧ - روحانية الصوم .
٢٧ - بدعة الخلاص في لحظة .	٤٨ - مقالات روحية .
٢٨ - حروب الشياطين .	٤٩ - الهدوء .
٢٩ - الحروب الروحية .	٥٠ - معالم الطريق الروحي .
٣٠ - الغضب .	

فهرست

صفحة

مقدمة	٥
الفصل الأول : الهدف الروحي وثباته	٧
الهدف الروحي	٨
لماذا خلقنا الله	٩
ثبات الهدف الروحي	١٤
الفصل الثاني : تبدأ وتستمر	٢١
البدء	٢٢
المهم أن تستمر	٢٣
نهاية السيرة	٢٤
أختبر الحروب	٢٦
ليس له أصل	٢٧
الاصلاح الداخلى	٢٨
الفصل الثالث : مخافة الله والتغصب	٣٣
بدء الحكمة مخافة الله	٣٤
محبة الله ومخافته	٣٤
تداريب	٤٠
التغصب هو البداية العملية	٤٢
ما هو التغصب	٤٣
التغصب والنمو	٤٤
فضيلة مرحلية	٤٥
فوائد التغصب	٤٧
نصائح وتداريب	٤٨

الفصل الرابع : السلوك الروحي واستقامته ٥١

السلوك الروحي	٥٢
هل الجسد خطية	٥٣
خضوع الجسد للروح	٥٤
الجسد والخطية	٥٦
الأهتمام بالروح	٥٧
علاقة روحك بروح الله	٥٨
الاستقامة	٦٠
معنى الاستقامة	٦٠
الاستقامة ضد التطرف	٦٠
الاستقامة ضد الباطل	٦٢
الاستقامة ضد الرياء	٦٤
الخداع ضد الاستقامة	٦٦
التحايل ضد الاستقامة	٦٧
الاستقامة والثقة	٦٨

الفصل الخامس : القيم والالتزام ٦٩

القيم والتقييم الروحي	٧٠
الغرض والوسيلة	٧٠
معنى النجاح	٧١
الأهتمام بالأبدية	٧٢
الروحي والجسد	٧٥
الصلاة	٧٥
أنت والغير	٧٦
الراحة والتعب	٧٨

الالتزام ٧٩

الالتزام بالعهود ٨٠

عدم الالتزام ٨١

صفات الملتزم ٨٣

الفصل السادس : الحكمة والافراز ٨٧

أهمية الحكمة والافراز ٨٨

الحكمة من أسماء المسيح ٨٩

الحكمة والروح القدس ٨٩

حكمة الله وحكمة العالم ٨٩

مصدر الحكمة ٩١

أهم مجال تلزمه الحكمة ٩٣

الحكمة تعطى المفهوم السليم ٩٥

الحكمة والافراز - ٢ - ٩٧

ما بين الذكاء والحكمة ٩٧

معطلات الحكمة ٩٩

الحكمة بين الصمت والكلام ١٠٢

الحكمة بين الكتابة والفرح ١٠٣

الحكمة والافراز - ٣ - ١٠٥

خطورة الآية الواحدة ١٠٥

الإفراز في التداريب الروحية ١٠٦

الإفراز في القراءة والتطبيق ١٠٧

مثال الطيبة والحزم ١٠٨

الافراز بين الخوف والحب ١١٠

الفصل السابع : العمل الإيجابي والعمل الداخلي ١١٣

العمل الإيجابي : أهميته في مقاومة الخطية ١١٤

أهمية محبة الله ١١٥

الوصول إلى محبة الله ١١٧

فائدة العمل الإيجابي ١٢٠

العمل الداخلي - أهميته ١٢٢

العمل الداخلي في التوبة ١٢٣

في التربية وفي الخدمة ١٢٤

في الصلاة والصوم ١٢٦

العمل الداخلي في القراءة - في الصمت ١٢٧

فوائد العمل الجواني ١٢٩

الفصل الثامن : الأمانة ١٣١

أهمية الأمانة وحدودها ١٣٢

الأمانة نحو الله ١٣٤

أمانتك تجاه نفسك ١٣٨

أمانتك تجاه الآخرين ١٤٣

الأمانة في القليل ١٤٥

كيف يمكنني ١٤٥

الخدمة والتكريس ١٤٦

الارادة والفكر ١٤٨

المحبة ١٤٩

الجسد والروح ١٥٠

الصلاة ١٥٢

أمثلة عديدة ١٥٣

الفصل التاسع : الجدية والتدقيق ١٥٥

الجدية ١٥٦

أهمية الجدية ١٥٦

صفات الإنسان الجاد ١٥٨

محاربات الشيطان ١٦٢

حياة التدقيق ١٦٣

أهمية التدقيق ١٦٣

التدقيق والوسوسة ١٦٤

مجالات التدقيق ١٦٥

محاربات الشيطان ١٧٠

الفصل العاشر : حياة الانتصار ١٧١

الانتصار في الحياة الروحية ١٧٢

أهمية الانتصار وبركاته ١٧٢

لست وحدك في الحروب ١٧٣

لا تخف مهما سقطت ١٧٥

مقومات الانتصار ١٧٧

فصل النور عن الظلمة ١٧٩

أوامر إلهية وكنسية ١٨٠

فصل أخطر في الأبدية ١٨٣

ماذا تفعل إذن ١٨٤

الفصل الحادى عشر : حياة التسليم وحياة الشكر ١٨٧

حياة التسليم ١٨٨

خصائص حياة التسليم ١٨٩

حياة الشكر ١٩٧

أشياء كثيرة نشكر عليها ١٩٧

١٩٨	ماذا تعلمنا الكنيسة
١٩٩	نشكر على النعم والضيقات
٢٠١	عقبات أمام الشكر
٢٠٦	فضائل تتعلق بالشكر
٢٠٧	الفصل الثانى عشر: الباب الضيق
٢٠٩	ما هى الضيقات
٢١١	إنكار الذات
٢١٢	التعب من أجل الرب
٢١٤	الباب الضيق لكل
٢١٤	تقييم الضيق
٢١٥	الفصل الثالث عشر: رحلة نحو النمو والكمال
٢١٦	النمو والكمال
٢٢٤	عوائق النمو
٢٢٤	١ - حروب الشياطين
٢٢٦	٢ - البيئة المعطلة
٢٢٨	٣ - الاكتفاء
٢٢٩	٤ - الارشاد الخاطيء
٢٢٩	٥ - التقليد الخاطيء
٢٣٠	٦ - الكبرياء
٢٣١	٧ - تدبير النعمة
٢٣٢	٨ - التحول إلى الاداريات
٢٣٢	٩ - الاهتمام بالفضائل الظاهرة
٢٣٣	١٠ - الفهم الخاطيء
٢٣٤	كتب أخرى للمؤلف

فصل الكتاب

بسم الآب والإبن والروح القدس
الإله الواحد آمين

يحدثك هذا الكتاب عن الطريق
الروحي ، وعلامات هذا الطريق منذ أن
تبدأ ، وتستمر .

وما هو الهدف الروحي ، ومدى
ثبات واستمرارية هذا الهدف .

وما هي بداية الطريق ؟

مخافة الله ، والتغصب ثم العمل
الداخلي ، والعمل الإيجابي والحكمة
والإفراز في كل عمل والجدية ، والالتزام
والأمانة ، بادئة بالقليل . حياة
الانتصار ، وما يلزمها من الفصل بين
النور والظلمة .

• ثم حياة التسليم وحياة الشكر
والباب الضيق .

والنمو الروحي ، كرحلة نحو
الكمال مع شرح لعوائق النمو

إنه كتاب يسير معك خطوة خطوة ،
من البدء حتى الكمال .

شنوده الثالث

Bibliotheca Alexandrina

0284598

مكتبة الإسكندرية